

تفصیل سے لکھے ہیں، تقطیع چھوٹی، صفحات ۱۱۵، لکھائی چھپائی کا غد متوسط، قیمت ۱۲ روپے
مقبول دارالاشاعہ لاہور،

دہلی کی جانگنی، شہ کے غدر دہلی کے واقعات اور افسانے جو ہمیشہ اہل دہلی کے لیے عبرت و
بصیرت کے اسباق ہیں، ضرورت تھی کہ ان اسباق کو کسی کتاب کی صورت میں جمع کر دیا جائے
جناب خواجہ حسن نظامی نے اس کتاب میں غدر کی انگریزی تاریخوں اور دہلی کی معتبر زبانیں روایات
کو فراہم کیا ہے، کتاب کا ہر صفحہ اپنے ناظرین سے آنسوؤں کے چند قطرہوں کا طالب ہے لکھائی
چھپائی بہتر، کاغذ متوسط، قیمت ۷ روپے، خواجہ بک ڈپو، دہلی،

اسلام کی برکتیں، یہ مولوی ظفر علی خان صاحب ایڈیٹر زمیندار کا ایک مضمون ہے جو رسالہ کی
صورت میں شائع ہوا ہے مصنف نے امین اسلام کی علمی برکات گنائے ہیں، مگر بیان میں تاریخیت
سے زیادہ ادبیت نمایاں ہے، قیمت ۳ روپے، پتہ مشرقی کتب خانہ لاہور،

سبعہ سیارہ، حافظ محمد یعقوب صاحب آج گیاروی کی سات مذہبی نظموں کا مجموعہ ہے، اور
آج کل کے احساسات و مذاق کے مطابق ہے، مگر شاید صحیح لفظ ”سبع سیارہ“ ہو، قیمت ۳ روپے
متنازعہ پو حلقہ نمبر ۲۱، لاہور،

آئینہ جمہوریت، اٹلی کے مشہور محب وطن جوزف میزینی، سیاسی ہونے کے ساتھ ایک ممتاز اہل
قلم بھی تھا، اس نے اپنے قلمی خیالات سے اٹلی کو متحرک کر دیا تھا، اور اس کے متفرق اجزاء کو یکجا کر کے
ادنین جمہوریت کی روح پیدا کی، آج جب ہندوستان اسی دور سے گزر رہا ہے، جناب احمد منصور
صاحب تسلیم کی یہ کوشش شکر کی مستحق ہے کہ انھوں نے میزینی کی ایک تحریر کا اردو میں ترجمہ
کر کے شائع کیا ہے، اس تحریر میں میزینی نے جمہوریت، حقوق، تعلیم، مقصد زندگی وغیرہ اہم سماجی
مسائل پر باختصار اپنے خیالات ظاہر کیے ہیں، قیمت ۴ روپے، مشرقی کتب خانہ لاہور،

مجلد دہم ماہ ذی الحجہ ۱۳۳۲ھ مطابق ماہ اگست ۱۹۱۲ء عدد دوم

مضامین

شذرات

۸۲-۹۰

فلسفیانہ وحدۃ الوجود

۹۱-۱۱۱

پروفیسر عبدالباری ندوی

فاتح صقلیہ

۱۱۲-۱۱۹

پروفیسر جمیل الرحمان عثمانیہ یونیورسٹی

تاسی ادراد رسکا تذکرہ شعرائے اردو مولوی محفوظ الحق بی اے

۱۲۰-۱۲۵

بابریا بابر

۱۲۶-۱۲۹

مولوی سید نجیب اشرف ندوی

جرمنی کے صنعتی مدارس

۱۳۰-۱۳۵

حکیم اجل خان

۱۳۶-۱۳۹

انسانیت پر اسلام کے احسانات

۱۳۹-۱۴۰

اخبار علمیہ

۱۴۱-۱۴۶

ادبیات

۱۴۷-۱۴۸

جناب جوش راغب جیلانی،

اسوہ صحابہ

۱۴۹-۱۵۰

جناب مولوی عبدالماجد صاحب بی اے

نغمہ سعادت

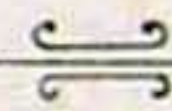
۱۵۸

مطبوعات جدیدہ

۱۵۹-۱۶۰

مشکل

درم اور تازگی دفرہی میں کیا فرق ہے؟ یہ ہے کہ درم جسم کے کسی ایک عضو میں مادی اضافہ کا نام ہے، اور تازگی دفرہی جسم کے تمام اعضا میں ایک تناسب کے ساتھ ترقی کو کہتے ہیں، پہلی شے مرض اور بیماری ہے تو دوسری سرتاپا صحت اور کمال جہانی! اسی طرح اگر کسی قوم کے جسم کے تمام اعضا یعنی اسکے تمام ضروری شعبے ایک تناسب خاص کے ساتھ باہم ترقی کر رہے ہیں تو وہ قوم صحیح اور تندرست ہے، لیکن اگر ادسکایہ حال ہے کہ ایک عضو تو بڑھ اور پھول رہا ہے مگر دوسرے اعضا ضعیف اور کمزور ہو رہے ہیں تو اسکو صحیح و تندرست کون کہے گا،

صحت کے اس معیار پر اگر مسلمانوں کے قومی جسم کا امتحان کیا جائے تو وہ پھولن اور درم ثابت ہو گا یا تازگی دفرہی! ہمارا یہ حال ہے کہ اگر ہم ایک عضو کے غور و پرداخت پر توجہ کرتے ہیں تو دوسرے اعضا کی پردیش سے کامل بے توجہی برتتے ہیں، جب ہماری ایجوکیشنل کانفرنس کی ہمارے سیاسی خیالات پر خزان چھائی تھی، اور اب جب ہماری سیاسی مجلسین ہمارے قہقہوں اور چہچہوں سے پر شور ہیں تو ہماری علمی اور تعلیمی مٹھیلین سوئی ہیں، گزشتہ سالوں کے عین سیاسی بحران کے دنوں میں ہندی پرچارنی سبھا کے جلسے بھی ہوتے رہے، بھنڈا کر کی مشرقی بزم بھی نورافروز رہی، سکھ ایجوکیشنل کانفرنس بھی منعقد ہوئی، مگر ہماری کانفرنسوں اور انجمنوں نے کیا کیا؟ یا ہم نے انہیں کیا کرنے دیا؟

ذرا ٹھہر جائیے! اور ایک لمحہ غور کیجیے! یہ غلط روی سر منزل نہیں، بلکہ سر راہ واقع ہوئی، فتنہ غدر کے بعد جب ہم نے آنکھیں کھولیں تو ایک ایسے رہنما کو اپنے قافلہ کا رہبر پایا جو مذہب تعلیم اور سیاست تینوں راستوں کی قافلہ سالاری کے فرائض خود تنہا انجام دے رہا تھا، منزل ترقی کے یہ تینوں راستے مختلف الجہات تھے، اس لیے ایسے قافلہ سالار کے لیے تصادم معالج ناگزیر تھا، چنانچہ اسی کی وجہ سے گزشتہ چالیس برس میں جو کچھ پیش آیا اور آج بھی پیش آ رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، جب قوم نے سیاسی قدم بڑھایا تو تعلیمی معالج کے نگران کاروں نے اسکو پیچھے گھسیٹا اس تصادم سے دوسری قوموں کی تعلیم کا دین پاک ہیں! انکو نفیاً یا اثباتاً سیاسی انجمنوں سے کوئی تعلق نہیں، مگر ہماری تعلیم گاہ کو اگر اثباتاً نہیں تو نفیاً ان انجمنوں سے فطری لگاؤ ہے بلکہ انہیں پر اسکی بنیاد ہے، ایسی حالت میں قوم درحقیقت تنہا گنہگار نہیں ہے، وہ مجبور ہے کہ یا تعلیمی رہبر کی پیردی میں پیچھے رہے اور یا ترقی طلب مقتضیات زمانہ کا ساتھ دے، کیا اب بھی ہمارے رہنما اپنے الگ الگ راستے بنا کر قوم کو تصادم اور تڑاخم سے بچائیں گے؟

کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے کسی زمانہ کا نام "قرونِ اولیٰ" تھا، اور وہ انکی تاریخ کا عہد زریں ہے، صحابہ کا عہد، ابو عبد اللہ بن عباس، عبد اللہ بن عمر، عبد اللہ بن مسعود، ابو ہریرہ، انس بن مالک، یہ اس عہد کے ائمہ درس تھے، مگر صفوف جنگ اور ایوان مشورت ملکی میں انکو تلاش نہ کرو خالد بن ولید، عبیدہ بن جراح، زبیر بن عوام، عمر بن العاص، سعد بن وقاص فوجوں کے جنرل اور ملکوں کے فاتح تھے لیکن جامع مسجدوں میں انکا حلقہ درس نہ تھا، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رسالت پناہ کے مشیران باتدبیر اور جماعت مسلمین کے شیرازہ بند تھے، مگر وہ فوجوں کے سرعسکر اور دائرہ تدریس کے محور نہ تھے، کیا ہم اس سے تقسیم کار کا اصول سیکھ سکتے ہیں؟ یقیناً بعض ایسی

مقدس ہستیان بھی تھیں جو جامع اوصاف تھیں، مگر سن فطرت میں اونکا درجہ خوارق عادت کا تھا۔

یورپ کے دوسرے ملکوں کی طرح جرمنی میں بھی ایک مشرقی انجمن قائم ہے، جسکا مقصد ایشیا اور مشرق کے علوم و فنون، تمدن و معاشرت، اور اجتماعیات و اقتصادیات کا مطالعہ ہے۔ اس سال یہ کانفرنس ۴-۵-۶ اکتوبر کو خاص برلن میں منعقد ہوگی، آئندہ جلسوں کے انعقاد کے لیے بڑے اہتمام سے تیاریاں ہو رہی ہیں، گزشتہ سال یہ انجمن لیپزگ میں منعقد ہوئی تھی یہ شہر نادر عربی مطبوعات کی اشاعت کا مرکز ہے، اب تک اس انجمن کے قیام پر ۵۰ سال گزچکے ہیں جرمنی کے مشہور علمائے مشرقیات اس کے نگران کار و مہتمم ہیں، مثلاً مشہور عربی دان پروفیسر سخا و ایشیا و سٹی کے محقق دان لے کاک، انسکرت کے عالم پروفیسر یونانی کے ماہر میسر، عالم انسانیات دان لوشان، برلن یونیورسٹی کے پروفیسر کٹر زسٹ، وغیرہ اس کے موجودہ صدر ڈاکٹر بیکر ہیں، جو اس وقت جرمنی کے معتد تعلیمات ہیں،

گزشتہ ہولناک ایام جنگ میں مرکز جنگ سے ہزار دن میل دور جو مالک تھے وہ بھی مالی عدمیوں سے محفوظ نہیں رہے اور جرمنی کا اقتصادی حیثیت سے جو حال ہوا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، جرمن سگدار کی قیمت بازار میں کوڑیوں کے مول ہو گئی تاہم آپ کو یہ منکر حیرت ہوگی کہ جرمن مشرقی کانفرنس کی دولت اور قبول کا یہ حال ہے کہ اگر اب سے اسکو کوئی نیا چندہ نہ بھی ملے تو وہ کئی نسلوں تک فراغ خاطر کے ساتھ اپنے فرائض علمی انجام دے سکتی ہے، کیا ہماری قوم کے علمی و تعلیمی قدردان اصحاب اس خبر کو سن رہے ہیں؟

تاہم کارکنان انجمن نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ وہ نہ صرف جرمنی بلکہ دنیا کے تمام علمی قدردانوں کے سامنے اپنی مالی اعانت کی عرضداشت پیش کریں، اور ملے کیا ہے کہ جو شخص یکیشٹ چار سو مارک، یعنی تین انگریزی پونڈ چندہ دیگا وہ انجمن کا رکن دائمی قرار دیا جائیگا اس سلسلہ میں ہمارے ایک ہم وطن بنی کمار سرکار مقیم جرمنی نے ہندوستان کو بھی شرکت کی دعوت دی ہے، لیکن سوچ لینا چاہیے، کہ علم پرستی کی یہ نالیش، اسے فرض کے لیے زرکشی کا کوئی علمی جال تو نہیں ہے؟

مولانا حبیب الرحمان خان شہر وانی صدرالعدد در دولت اصفیہ حیدر آباد دکن کے کتب خانہ میں سودا کے دیوان کا ایک نادر نسخہ ہم پہنچا ہے، علاوہ خوشخطی، اور دیگر اوصاف قدرت کے ایک خاص بات اس میں یہ ہے کہ یہ نسخہ عین اس وقت پایہ تکمیل کو پہنچ رہا تھا جب نادر شاہ اپنی قہار فوجیں لیے ہوئے دہلی کے دروازہ پر کھڑا تھا، کاتب نے کتاب کے آخرین لکھا ہے کہ یہ سطرین جو وقت کبھی جا رہی ہیں نادر شاہ کی فوجیں شہر میں داخل ہو رہی ہیں، کیا یہ علمی یکسوئی کی عجیب و غریب مثال نہیں ہے کہ جب شہر اضطراب اور بے چینی کی کردٹھیں لے رہا تھا ایک سودا زوہ علم، دیوان سودا کی کتابت میں مصروف تھا، یہ ذوق فن ہر بواہوس کو کہاں نصیب!

افسردہ و نصیب نباشد دل کباب
آن یا بد این نوالہ کہ همان آتش است

ریاست حیدر آباد کے تمام علمی کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ یقیناً اردو جامعہ عثمانیہ کا قیام ہے، اہم علوم ہوا ہے کہ علوم و فنون کی اردو دین تعلیم کی تجویز خاطر خواہ بار آور

ہو رہی ہے اور مادری زبان میں تعلیم کے طریقہ کی کامیابی کا بالعمان مشاہدہ ہو رہا ہے اس وقت جامعہ کے صرف ایف اے کلاس میں ڈیڑھ سو طالب العلم ہیں، جامعہ کے ایک کامیاب طالب العلم کے ذاتی امتحان لینے کے بعد انگلستان کی شیفلڈ یونیورسٹی نے جامعہ عثمانیہ کو مبارکباد دی ہے، اور اوس کی سندوں کو اپنے ہاں کے لیے باقاعدہ تسلیم کر لیا ہے، اس کامیابی پر ارکان جامعہ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں، اگر آج سے چالیس سال پہلے اس تجویز پر عمل ہوا ہوتا تو آج ہندوستان کی تعلیمی سطح کتنی بلند ہوتی ہے، افسوس کہ آج سرسید ہیں اور نہ حالی کہ وہ دیکھتے کہ شبلی کے خیال کی قسط رد و قدح اور اعتراض و جواب سے بری ہو کر روز روشن کی طرح نمایاں ہے، (مولانا شبلی مرحوم) نے اپنے مضمون "گذشتہ تعلیم" میں مادری زبان کی تعلیم پر زور دیا تھا، اس پر سرسید بہت چراغ پاب ہوئے تھے، اور مولانا حالی نے حیات جاوید میں مولانا کی تردید لکھی۔

.....

ابو تمام عرب کا وہ شاعر ہے جس کی سخن سنجی سے زیادہ ادسکی سخن فہمی ایک ہزار برس گزرنے کے بعد بھی دنیا سے اپنے حسن انتخاب کی داد طلب ہے، آج کل جو قومیت پرستی کی نئی نئی ہوائیں ملک عرب میں چل رہی ہیں، ادس سے دہان کا علمی طبقہ بھی مستثنیٰ نہیں، چنانچہ ابھی پچھلے مہینہ شام کے ادبا اور شعراء نے ابو تمام کی قبر پر جمع ہو کر ادس کی تربت پر پھول چڑھائے شعراء نے ادس کی یادگار میں قصائد پڑھے اور ادسکی لوح تربت پر چند شعر لکھ کر کندہ کئے، اسے ابو تمام کے ماتم گسار دیا ابو تمام کی بزرگی اور عظمت کی یادگار تمھارے اجتماعات، تمھارے قصائد اور تمھارے نقش لوح سے نہیں ہے، ادسکی عظمت کی زندگی کا راز ادس کا کام ہے، کہ دنیا سے ادب میں جب تک حماسہ کا وجود باقی ہے ابو تمام کی عظمت کا آفتاب غروب نہیں ہو سکتا۔

.....

لوگ کہتے ہیں کہ جدید تمدن، مذہب اور اداسے ارکان مذہبی کا دشمن نہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جس طرح توہین ہندو، مسلمان، مشرک، مومن، لکھ، عیسائی، یہودی، پارسی ہوتی ہیں، اسی طرح تمدن بھی، ہندو، مسلمان، مشرک، مومن، لکھ، عیسائی، یہودی، پارسی ہوتا ہے، دنیا کا غالب تمدن وہی ہوتا ہے جو اوس زمانہ کی غالب قوم کا ہوتا ہے، غالب قوم اپنے لیے تمدن کا جو قالب تیار کرتی ہے وہ وہی ہوتا ہے، جس میں خاص ادسکی زندگی کے تمام ضروری اجزاء مناسب طور سے اپنی اپنی جگہ پر لگ جاتے ہیں، جب اوس کے تمدن کو دوسری قومین اختیار کرتی ہیں تو بلا تغیر و تبدل، زیادت و نقص، ترمیم و اصلاح وہ ویکو اوڑھ لیتی ہیں، یہ خلعت ادسکی ضروریات زندگی کے جسم پر درست نہیں آتا، مگر با این ہمہ، وہ ادس میں کی طرح تغیر نہیں کما چاہتیں کہ اس قوم غالب کی مماثلت کی عزت باقی نہیں رہے گی، اس لیے لاپاروہ خود اپنی ضروریات و طرائق زندگی میں تغیر و تبدل کرنے پر مجبور ہوتی ہیں، اس طرح ادس کو اپنے تمام مذہبی دلکی و قومی رسوم و عادات اور طریقے بدل ڈالنا پڑتے ہیں،

.....

ہمہ وقت پتلون کے استعمال کے ساتھ ہمارے شرعی شکل ہے، نکائی، کار، لکت، پاتابے بوٹ کے ساتھ وضو میں مستی اور کاہلی راہ پاتی ہے، تمدن جدید کے مطابق کوٹھی شہر سے اتنے فاصلہ پر ہونا چاہیے کہ عام باشندوں کی سانس کی ہوا وہاں نہ پہنچ سکے، اس لیے مساجد میں شرکت بھی نہیں ہو سکتی، گھر کا کمرہ کمرہ، میز و کرسی و الماری وغیرہ فرنیچر سے اس طرح آراستہ ہو کہ کمین برآمدہ کے گوشوں کے علاوہ نمازی کو کھڑے ہونے اور سجدہ کرنے کی جگہ نہ ملے، مکان کی تمام دیواریں تصاویر سے اس طرح لپی ہوں کہ قبلہ کی طرف رخ کرنا مشکل ہو، غور کرو ان حالات کے ساتھ ایک اسلامی زندگی کا قائم رکھنا کتنا مشکل اور عملاً محال ہے،

ہم جہاں ترکوں کی اور بہت سی عمدہ خوبیوں کے معترف ہیں اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انھوں نے یورپ کے عیسائی تمدن کو مسلمان بنالیا ہے۔ (اس سے وہ چند نوجوان "یورپائیزڈ ترک" مستثنیٰ ہیں جو یورپین ہونا ہی اپنا سب سے بڑا شرف جانتے ہیں) امام ترکوں نے یورپ کے تمدن معاشرت، لباس سب کو اختیار کر لیا ہے مگر پہلے اوٹکلو اپنے قومی ولکی و مذہبی ضروریات کے مطابق کر لیا، پارک بنائے تو ایک گوشہ میں مسجد، وضو خانہ، طہارت خانہ بھی بنا دیا، پتلون کو کیسے قد رڈھیلا پہنا، بوٹ میں نیچے کے تلے میں کھٹکا لگا دیا کہ بردقت ذرا سے جھٹکے میں نکل جائے، ریلین جاری لیکن تو ادن میں ناز و وضو کا بندوبست کیا، اسٹیشنوں کا رخ قبلہ رکھا، عورتوں کو گھڑی باہر نکالا تو برقع کا انداز

— 3 —

ابھی ہنر ایک بی سالین پڑھا کہ انٹرویو میں امریکہ کو کارخانہ داروں نے جو ٹھیکے لیے ہیں، وہ اپنے ترک مزدوروں اور کارگروں کے لیے قیامت ہیں اور بارکین بنوا رہے ہیں، حکومت انکو رہنے اور کئے پاس مگاتا اور بارکون کا نقشہ خود بھیجا ہے کہ اس طرح مکان بنانے اور مردانے یون الگ ہوں، ہر چند کائنات کے بیچ میں ایسے طہارت خانے ہوں، ہر سو پچاس مکانوں کے بعد ایک مسجد ہو، ادین وضو خانہ ہو، غرض ایک عیسائی یا لاندہب تمدن کو وہ اختیار کرتے ہیں تو اس کو مسلمان بنا کر، ہمارے ہندی نژاد کو ٹھی باش، سوٹ پوش مسلمان کیا اس نکتہ پر کان دھر سکتے ہیں؟

— 4 —

ادری زبان کی تعلیم کے مسئلہ میں ہمارے صوبہ کی کونسل تو صرف شور و شر کر کے رہ گئی لیکن بنگال کے پوتون نے ایک قدم اور آگے بڑھایا ہے، یعنی کلکتہ یونیورسٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تعلیم کی زبان بنگالی کر دی جائے، جو صوبہ کی ادری زبان ہے، اس پر بعض بنگالی مسلمان تعلیم یافتہ چرچہ مچا رہے ہیں کہ اردو دینی چاہیے، اگر "فضل حق" اسے یہ فیصلہ ہو جائے تو کیا کہنا اور نہ اس کو شش سے تو

ہرگز اتھ نہ اٹھانا چاہیے، کہ صوبہ کی مخصوص زبان کے ساتھ ساتھ ملک کی عام زبان "اردو" یا ہندوستانی، کی تعلیم بھی لازمی قرار دی جائے وہ نہ یاد رہے کہ اگر اسی طرح ہر صوبہ صرف اپنے صوبہ کی مخصوص زبان کو ذریعہ تعلیم قرار دے لے اور ملک کی کسی عمومی زبان کا خیال نہ رکھا جائے تو حالات آج سے بدتر ہو جائیں گے، آج ایک انگریزی زبان تعلیم یافتہ اصحاب کی مشترک زبان کا کام دے رہی ہے، اب اگر یہ "بدیسی زبان" چھین لی جائے اور صرف صوبہ وار زبانیں رہ جائیں تو مشترک اور باہمی افہام و تفہیم، بول چال، جلسے، مجالس، اخبارات اور تصنیفات کے لیے کوئی مشترک سطح باقی نہیں رہے گی، اور اس طرح ہندوستان کی قومیت متحدہ کا خواب پریشان تر ہو جائیگا،

— 5 —

بورڈ آف ایجوکیشن لندن کے ایک جلسہ میں ایک ممبر کی درخواست پر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ لندن یونیورسٹی کے یونیورسٹی کالج میں برٹش امپائر کے تمام مشرقی ممالک کی زبانوں کی تعلیم دی جاتی ہے، ان میں سے ہندوستان کی سیکڑوں زبانوں میں سے صرف دو زبانوں کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ وہ اس نگاہ کے نصاب لسنہ میں داخل ہوں، ایک اردو اور دوسری بنگالی، اس واقعہ سے جہاں ہم اور نتائج نکال سکتے ہیں ایک نتیجہ یہ بھی نکال سکتے ہیں کہ بنگال کے علاوہ ہندوستان کے دوسرے صوبوں میں انگریزوں کو اردو جان لینے کے بعد بنگالی مشکلات پیش نہیں آتے ہیں، اور دوسرے صوبوں میں کام چلانے کے لیے محض اردو کافی ہے، ہماری بعض ہندوستانی یونیورسٹیوں کے لیے ایک تاسف انگیز نمبر اس خبر سے یہ نکلتا ہے کہ لندن یونیورسٹی میں تو اردو کو یہ اہمیت حاصل ہو گواں یوسف کو خود اپنے وطن کنگان میں کوئی پوچھتا بھی نہیں،

— 6 —

آج کل کلکتہ یونیورسٹی کی کثرت مصارف اور قلت آمدنی کے ضمن میں بنگال کے فضلا

مقالہ

فلسفیانہ

وحدة الوجود

از پروفیسر عبدالباری

بظاہر عالم سراپا کثرت و تعین اور یکسر فنا و تغیر کا تاشہ گاہ ہے۔ کرہ ارضی سے لیکر مرکز آفتاب تک ساری کائنات رنگارنگ کے ان گنت موجودات سے معمور نظر آتی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان رنگینیوں کی تہ میں کہیں کوئی بے رنگی اور اس ظاہری کثرت و فنا کے نقاب میں کوئی حقیقی وحدت و بقا تو روپوش نہیں ہے؟ انسان کے گستاخ ہاتھ نے دیدیا رکے ذوق و شوق میں بارہا اس نقاب کو الٹ دینا چاہا ہے، مگر بیخیر رہا ہے، کہ

کس نہ است کہ منزل کہ آن یار کجا است این قدر بہت کہ بانگے جو سے می آید

البتہ اس ”بانگ جرس“ کو جس قدر زیادہ کان لگا کر سنو، اسی قدر زیادہ صاف سنائی دیتی ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساز ہستی کے ہر پردہ سے ایک ہی صورت سرمدی ترنم ریز ہے، باقی ہنگامہ کثرت تمام تر التیاس حواس و فریب نظر ہے۔

کہار ایک ہی مٹی سے سو سو طرح کے برتن اور کھلونے بناتا ہے۔ تمھارے سامنے گلاب کا ایک پودا لگا ہے، جو دیکھنے میں سرسے پاؤں تک کثرت ہی کثرت ہے، اس میں جڑ ہے، شاخیں ہیں، کانٹے ہیں، پتیوں ہیں، پھول ہیں، پھول میں پنکھڑیاں ہیں، پنکھڑیوں میں رنگ ہے، بو ہے، لیکن کیا پھر بھی تم یہ سمجھنے پر مجبور نہیں ہو، کہ یہ سارے کشتے اُسی ایک ہی

ارباب کمال کے درمیان ایک گرما گرم مناظرہ برپا ہے، جد و ناثہ سرکار مشہور مورخ اور اساتذہ یونیورسٹی میں قلمی معرکہ آرائی ہے کلکتہ ریویو اساتذہ یونیورسٹی کا منظر خیال ہے اور ماڈرن ریویو میں سرکار کے مضامین نکلتے ہیں، اسی سلسلہ میں معاملہ نے یہاں تک طول کھینچا ہے کہ رسائل میں ایک دوسرے کے علمی خدمات کی دھجیان کبھیری جا رہی ہیں، اور چین چین کر غلطیان منتظر عام پر لائی جا رہی ہیں، کیا ہماری قدیم درگاہوں کا طرز مناظرہ، بڑے دعوؤں کے جدید کالجوں میں بھی داخل ہو گیا، فضلاء بنگال! ذرا کان لگا کر سننا کوئی یہ شعر تو نہیں پڑھ رہا ہے!

بیا بیکدہ دچرہ ارغوانی کن

مرد ”بدرستہ“ کا سچا گناہ گار اند

ابھی لندن میں وہاں کے صنعتی مدارس کے استادوں کی ایک کانفرنس تھی مسٹر جے پاسے یورک اسکے صدر تھے مشہور صوفی اپنی صدارتی تقریر کے ضمن میں ”عمدہ تعلیم“ کے اثرات پر بھی گویا فرشتانی فرمائی ہے اور مضمون لکھا ”اب زمانہ آگیا ہے کہ اس سوال کا کہ عمدہ تعلیم کے اثرات کیا ہیں نہایت احتیاط سے جواب دیا جائے، ”عمدہ تعلیم“ سے میرا مقصود یہ ہے کہ ایسی تعلیم اور ایسی لیاقت ہو جو بڑے کے دماغ کو ترقی دے، اور اس میں مطالعہ کا ذوق، اور استدلال، تجسس اور اس شے کے فہم کی قابلیت پیدا کرے جس کا فہم میں آنا ممکن ہو اور تربیت ایسی ہو جو اس کی جسمانی قوت کو ترقی دے اور جسمانی و دماغی دونوں قوتوں کو باہم ایک ساتھ زیادہ مضبوطی کے ساتھ متحد کرے، اور جو اس کے تخیل، ہمت، اور اس نادر عطیہ الہی کو ترقی دے سکے جو فطرت عجائبات سے دلچسپی اور زندگی کے محاسن سے لطف اندوزی کے قابل بناتا ہے،“

تعلیم کا کامل مغربی نقطہ نگاہ ہے، مشرق کے نزدیک علم یہ ہے کہ ”مکن“ سے ”واجب“ کو سمجھیں، اپنی قوت کا حقیقی اندازہ نہ لیں، اندل و تبس کی راہ چھوڑ کر کشف ذوق کی طرہ مستقیم پر چلیں، فطرت کے عجائبات عبرت پذیری اور زندگی کی اصلی محاسن کی حقیقت حاصل کریں۔

شے کے ہیں، جس کو ہم گلاب کا ایک پودا، کہتے ہیں؟ دور جانے کی ضرورت نہیں، خود اپنی ذات کو بوجھ کر ہمد سے لحد تک ہر روز ہر گھڑی، بلکہ ہر آن تم پر اتنے تغیرات طاری ہوتے رہتے ہیں، جنگا شمار ناممکن ہے۔ حالت جنین سے لیکر بچپن، جوانی اور بڑاپے تک کی منازل طے کرنے میں تمہارا جسم سیکڑوں ہزاروں صورتیں بدلتا ہے۔ ان تغیرات کا سب سے نمایان منظر تمہارا نفس ہے جس کے جذبات و خیالات کو ایک لمحہ بھی ایک حال پر قرار نہیں۔ با اینہم جسم و نفس کے یہ سارے تغیرات، اسی ایک وجود سے وابستہ ہیں، جس کو تم یا میں اپنا جسم اور اپنا نفس کہتا ہوں،

غرض اس طرح ادنیٰ تا مل سے یہ بات نظر آنے لگتی ہے، کہ ہر کثرت کے پردہ میں کوئی نہ کوئی وحدت پنهان ہے، بلاشبہ یہ وحدت بھی اسی طرح اصنافی و اعتباری ہوتی ہے، جس طرح کہ اس کی کثرت ہے، گلاب کا ایک درخت یا انسان کا ایک جسم اپنے تمام شعبوں و احوال کی تہ میں اگرچہ ایک وحدت دیکھائی رکھتا ہے تاہم اس قسم کے درخت اور افراد انسانی یا انکے علاوہ اور انواع و اقسام کے اس قدر نامتناہی اجسام کائنات میں موجود ہیں جن سے ان کی ساری یکتائی باطل ہو جاتی ہے، اور بزم کثرت کی رونق میں کوئی فرق نہیں محسوس ہوتا،

لیکن یہ بھی کوتاہ نظری ہے۔ زاویہ نگاہ کو ذرا اور وسعت دو تو معلوم ہو گا۔ کہ شجر و حجر، انسان و حیوان، آگ اور پانی، مٹی اور ہوا تمام ارضی و سماوی موجودات بالآخر مختلف قسم کے اجسام یعنی ایک ہی حقیقت جسمیہ کے مختلف صورت و اشکال ہیں۔ البتہ اس حقیقت جسمیہ کے مقابل میں ایک اور شے ملتی ہے، جس کو نفس، روح یا ذہن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نفس اپنے افعال و خواص کے لحاظ سے جسم سے اس درجہ متماثر و متغایر کہ یہ سمجھ میں آنا مشکل ہے کہ ان دو کی حقیقت بھی ایک ہو سکتی ہے جسم منقسم ہے، بلکہ بلا انقسام و امتداد کے اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، بخلاف اس کے نفس جس کا ماہر الاقویاء فعل فکر و شعور، فہم و ادراک ہے، اس کو متحد یعنی طویل عریض و عمیق تصور کرنا ناممکن ہے

اسی بنا پر ڈیکارٹ نے دوئی کا مسلک اختیار کیا، کہ جسم و نفس دو بالکل متباہن اور قائم بالذات جواہر ہیں جن میں سے ایک کی حقیقت کو دوسری سے مطلق کوئی واسطہ نہیں، لیکن فلسفہ کی گہرائی کو اس دوئی یا "ثنویت" سے بھی اتنا ہی بعد ہے، جتنا کہ ظاہری تعدد و کثرت سے تحاچہ پنجہ ڈیکارٹ کے بعد سے کہنا چاہیے کہ فلسفہ کی ساری تاریخ اسی دوئی کا نقش مٹانے میں مصروف ہے جس کے لیے دو ہی راہیں کھلی تھیں، یا تو نفس و جسم میں سے کسی ایک کو دوسرے میں مدغم کر دیا جائے جیسا کہ مادیت اور تصوریت نے کیا، یا پھر دوسری صورت یہ تھی، کہ ان دونوں کو کسی تیسری حقیقت میں فاکر دیا جائے،

فلسفہ جدیدہ میں ڈیکارٹ کے سب سے پہلے جانشین اسپینوزا نے یہی آخری راستہ اختیار کیا اور صفحات ذیل میں اسی کی تعبیر ہے،

کوئی شخص وحدۃ الوجود کا قائل ہو یا نہ ہو، لیکن آنا بہر حال ہر عامی و فلسفی کا ذہن کسی نہ کسی معنی میں سمجھنے پر مضطر ہے کہ اس عالم ظاہری کے فنا و تجدد، حوادث، و تغیرات کے پیچھے کوئی نہ کوئی قائم و باقی قدیم و غیر متغیر ذات ضرور ہے، اور ہمارے تمام فانی محسوسات یا ظواہر چاہے وہ نفسی ہوں یا جسمی، اسی ذات کے ساتھ کسی نہ کسی طرح وابستہ ہیں۔ خواہ یہ ذات واحد ہو یا متعدد، خواہ یہ روح ہو یا مادہ یا خدا یا تینوں۔ حکماء و فلاسفہ کی قدیم اصطلاح میں اسی قائم و موجود بالذات شے کا نام جوہر ہے،

جدید فلسفہ کے بانی اول ڈیکارٹ نے بھی جوہر کے اسی خیال کو قائم رکھا، اور ڈیکارٹ ہی کی تعریف جوہر کو اسپینوزا نے اپنے فلسفہ وحدۃ الوجود کا ان الفاظ میں سنگ بنیاد قرار دیا، کہ جوہر
لے لینڈ کا نامور یہودی فلسفی۔ متوفی ۱۶۷۷ء

سے میری مراد وہ شے ہے، جو بالذات موجود و متعقل ہو، یعنی جو اپنے تعقل میں کسی دوسری شے کے تعقل کی محتاج نہ ہو۔

بارہا ایسا ہوتا ہے، کہ آدمی جو کچھ کہتا ہے، خود اس کو نہیں سمجھتا، ایک شے کو اتنا ہے، لیکن اس کے لازمی نتائج کا انکار کرتا ہے، یا سرے سے ان کی طرف اس کا ذہن نہیں جاتا۔ ڈیکارٹ جو کچھ کا قائل ہو کر بھی اس سے غافل رہا، کہ جو شے اپنے وجود و تعقل میں کسی غیر کی محتاج نہ ہو، اس کے لازمی نتائج کیا ہونگے، اور خدا کو جو ہر کھنے کے بعد غیر خدا (مادہ و روح) کی جو ہریت کا دعویٰ، خواہ اس کو مخلوق ہی کیوں نہ قرار دیا جائے، دراصل خدا کی جو ہریت کا انکار ہے،

اسپینوزا نے مفہوم جو ہریت کے اپنی نتائج لازمہ کی تشریح کی ہے جن میں زیادہ اہم جو ہر کا واحد قدیم، نامحدود، اور واجب الوجود ہونا ہے یہی جو ہر اسکی اصطلاح میں خدا کا دوسرا نام ہے اور جس کی وحدت اس کے سارے نظام فلسفہ کی جان ہے۔

لیکن حقیقت جو ہری کے ان لازمہ نتائج کو خود اسپینوزا کی زبان سے سننے کے لیے پہلے اس کے طریق استدلال کا جان لینا ضروری ہے،

تم کو یاد ہو گا کہ ڈیکارٹ کے فلسفہ کی بنیاد تمام تر شعور پر تھی، جس چیز کا واضح و جلی شعور یا تصور حاصل ہو، اس کا وجود یقینی و قطعی ہے۔ یہ الفاظ دیگر یون کو، کہ علم و یقین کا اصلی معیار یا ضابطہ کا طریق استدلال ہے۔ اور یہ طریق استدلال ڈیکارٹ کے نزدیک ریاضیات کی طرح مابعد الطبیعیات میں بھی استعمال ہو سکتا تھا۔ لیکن ڈیکارٹ نے صرف کہا تھا، اور اسپینوزا نے کر دکھایا۔

یعنی اس نے اقلیدس یا ہندسہ کی طرح اپنے تمام نتائج و دعاوی کی بنیاد چند حدود و تعریفات (اور علوم متعارفہ پر رکھی ہے۔ جس طرح ہندسہ میں یہ کیا جاتا ہے، کہ پہلے نقطہ و خط وغیرہ کی تعریف کی جاتی ہے، پھر کچھ علوم متعارفہ یا اصول بدیہیہ بیان کیے جاتے ہیں، مثلاً یہ کہ جو چیزیں

کسی ایک چیز کے برابر ہوں، وہ آپس میں بھی برابر ہوں گی۔ اس کے بعد اصل مسائل ہندسہ کے حکام و دعاوی بیان ہوتے ہیں جن کا ثبوت انہی تعریفات اور علوم متعارفہ سے ماخوذ ہوتا ہے، یا جو دعویٰ ان سے ثابت ہو چکا ہے، اس پر مبنی ہوتا ہے۔ بعینہ یہی طریقہ اسپینوزا نے مسائل فلسفہ کے اثبات میں اختیار کیا ہے۔ اس کا اندازہ ذیل کے چند اقتباسات سے ہو گا جو اس کی کتاب "اخلاقیات" کے حصہ اول سے نقل کیے جاتے ہیں جس میں وجود خدا پر بحث ہے۔ اور جو اس کے فلسفہ کا سب سے اہم حصہ ہے۔

حدود

۱۔ کسی شے کے آپ اپنی علت ہونے سے میری مراد یہ ہے، کہ اس کی حقیقت خود اپنے وجود کو مستلزم ہو، یا یوں کہو، کہ جس کی ماہیت کا تعقل صرف "موجود" ہی ہونے کی حیثیت سے ہو سکتا ہو۔

۲۔ محدود (بنوع خود) سے مراد وہ شے ہے، جو اپنی ہی نوعیت کی کسی دوسری شے سے محدود ہو۔ مثلاً کسی جسم کو اس لیے محدود کہا جاتا ہے، کہ ہم ہمیشہ اس سے بڑے جسم کا تعقل کر سکتے ہیں، اسی طرح ایک خیال بھی دوسرے خیال سے محدود ہوتا ہے۔ لیکن کوئی جسم کسی خیال سے یا کوئی خیال کسی جسم سے محدود نہیں ہوتا،

۳۔ "جوہر" سے میری مراد وہ شے ہے، جو بالذات موجود و متعقل ہو، بالفاظ دیگر، جو اپنے تعقل میں کسی غیر کی محتاج نہ ہو،

۴۔ "صفت" سے میری مراد وہ شے ہے، جس کو ذہن کسی جوہر کی حقیقت یا ماہیت خیال

ملکہ یہ کتاب کل پانچ حصص یا مباحث پر مشتمل ہے: وجود خدا، حقیقت نفس، حقیقت جذبات، قوت جذبات، مسئلہ جبر و قدر، یہی کتاب اسپینوزا کے نظام فلسفہ کا اصلی سینہ ہے اصل کتاب لاطینی زبان میں ہے ہمارے سامنے انج ام ایوٹس کا انگریزی ترجمہ ہے،

۵۔ عرضی سے میری مراد جو ہر کے احوال و شکون ہیں، یا وہ چیز جو کسی دوسری چیز میں ہو کر پائی جاتی ہے اور اپنے تعقل میں اس کی محتاج ہوتی ہے،

۶۔ خد۱ سے میری مراد ایک علی الاطلاق نامحدود ذاتی یعنی وہ جو ہر ہے جو نامحدود صفات پر مشتمل ہو، جن میں سے ہر صفت ایک ازلی و نامحدود حقیقت کو ظاہر کرتی ہے،

تشریح: امین نے نامحدود و نبوغ خود نہیں، بلکہ علی الاطلاق نامحدود و وسیلے کہا ہے، کہ جو شے صرف اپنی نوع کے لحاظ سے نامحدود ہو، اس کے لیے نامحدود صفات کا انکار کیا جاسکتا ہے۔ لیکن جو ذات علی الاطلاق نامحدود ہے، اس کی ماہیت لامحالہ ہر اس شے کو مشتمل ہوگی، جو کسی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے، اور کسی سلب یا نفی کو مستلزم نہیں ہے،

۷۔ آزاد یا مختار وہ شے کہی جاتی ہے، جس کا وجود خود اس کی حقیقت کی بنا پر لازم و واجب ہو، (یعنی جو واجب الوجود ہو۔ م) اور جس کا فعل صرف اسی کی ذات کا پابند ہو۔ بخلاف اس کے مجبور وہ شے ہے، جس کے وجود اور فعل کو اس کی ذات سے باہر کسی شے نے ایک خاص متعین صورت میں حصر کر دیا ہو،

۸۔ اذلیت سے میری مراد خود وہ وجود ہے، جس کا تعقل تمام ترکیبی ازلی شے کی نفس تعریف کے تابع ہوتا ہے،

تشریح: چونکہ اس قسم کے وجود کا تعقل ماہیت شے کی طرح بہ حیثیت ایک ازلی صداقت کے ہوتا ہے، اس لیے اس کی تشریح مرد یا زمان سے نہیں ہو سکتی، خواہ اس مرد کو ابتدا و انتہا کے بغیر ہی کیوں نہ تصور کیا جائے،

علوم متعارفہ

- ۱۔ جو چیز موجود ہے، وہ یا تو بالذات موجود ہوگی یا بغیر،
- ۲۔ جس شے کا تعقل کسی دوسری شے کے ذریعہ سے نہیں ہو سکتا، اس کو لازماً متعقل بالذات ہونا چاہیے
- ۳۔ متعین علت وجوداً اپنے معلول کو مستلزم ہوتی ہے، اور بالعکس اگر کوئی متعین علت نہ ہو تو معلول کا وجود ناممکن ہے،

- ۴۔ معلول کا علم علت پر موقوف اور اس کو مستلزم ہوتا ہے،
- ۵۔ جن چیزوں میں کوئی ماہر الاشتراک نہیں ہوتا، وہ ایک دوسری کے ذریعہ سے نہیں جانی جاسکتیں۔ اور ایک کا تعقل دوسری کے تعقل کو مستلزم نہیں ہوتا،
- ۶۔ سچا تصور ہمیشہ اپنی اصل یا شے کے مطابق ہوتا ہے،

۷۔ جس شے کو ناموجود تصور کیا جاسکتا ہے، اس کی حقیقت وجود کو مستلزم نہیں ہوتی،

احکام

دعویٰ ۱۔ جو ہر اپنے اعراض پر بالطبع مقدم ہوتا ہے، ثبوت ۱۔ یہ حد ۳ و ۵ سے ظاہر ہے،

دعویٰ ۲۔ دو مختلف الصفات جو اہرین کوئی شے ماہر الاشتراک نہیں ہوتی،

ثبوت ۲۔ یہ بھی حد سوم سے ظاہر ہے، کیونکہ ہر جو ہر کو موجود متعقل بالذات ہونا چاہیے، یہ الفاظ دیگر یوں کہو، کہ ایک کا تعقل دوسرے کے تعقل کو مستلزم نہیں ہے،

دعویٰ ۳۔ جن چیزوں میں کوئی ماہر الاشتراک نہیں ہوتا، وہ ایک دوسری کی علت نہیں ہو سکتیں ثبوت ۳۔ اس لیے کہ اگر ان میں کوئی ماہر الاشتراک نہ ہو، تو ایک کو دوسری کے ذریعہ سے نہیں جانا جاسکتا (علوم متعارفہ ۵) اور اسی لیے ایک دوسری کی علت نہیں ہو سکتی (ع ۶)

دعویٰ: دو یا زیادہ متماز چیزوں میں ایک کا دوسری سے منشاء امتیاز یا توان کا اختلاف منقول ہوتا ہے یا اختلاف اعراض،

ثبوت: کیونکہ جو چیز موجود ہے، وہ یا موجود بالذات ہوگی یا موجود بالغير (ع- ۱) یعنی (حد ۳) وہ فہم کے مساوی جو ہر اور اسکے اعراض کوئی شے موجود نہیں ہے۔ لہذا علاوہ فہم کے جوہر جو اہر یا بالفاظ دیگر ان کے صفات و اعراض (ع- ۴) کے اور کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کی بنا پر مختلف چیزیں ایک دوسری سے متماز ہو سکیں،

دعویٰ: ایک ہی حقیقت یا صفت کے دو یا دو سے زائد جو اہر کا وجود ناممکن ہے،

ثبوت: اس لیے کہ اگر متعدد متماز جو اہر مانے جائیں، تو ان میں ایک کا دوسرے سے امتیاز یا تو اختلاف صفات پر مبنی ہوگا یا اختلاف اعراض پر (دعویٰ) اگر صرف اختلاف صفات پر مبنی ہے، تو ماننا پڑیگا کہ ایک صفت کا ہر حال صرف ایک ہی جوہر ہے، اور اگر یہ امتیاز اعراض پر مبنی ہے، تو چونکہ جوہر بالطبع اپنے اعراض پر (زمانا) مقدم ہوتا ہے، (دعویٰ) اس لیے لازمی نتیجہ نکلتا ہے، کہ ان اعراض سے قطع نظر کر کے بالذات جوہر کو، کہ وہی حقیقی جوہر ہے (حد ۳ و ۶) ایک کو دوسرے سے مختلف نہیں تصور کیا جاسکتا۔ یعنی (دعویٰ) متعدد جو اہر نہیں مانے جاسکتے، بلکہ جوہر ایک اور صرف ایک ہے،

دعویٰ: ایک جوہر دوسرے جوہر کا مخلوق نہیں ہو سکتا،

ثبوت: کیونکہ عالم میں دو جوہر ہم صفت، یعنی ایسے نہیں پائے جاسکتے، کہ جن میں باہم کوئی شے مشترک ہو (دعویٰ) اور اس لیے (دعویٰ) نہ ایک جوہر دوسرے کی علت ہو سکتا ہے اور

نہ ایک جوہر دوسرے کا مخلوق ہو سکتا ہے،

تفہیم: اسی سے لازمی نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے، کہ جوہر اپنی ذات سے خارج کسی شے کا مخلوق نہیں ہو سکتا

کیونکہ عالم میں بجز جو اہر اور ان کے اعراض کے اور کچھ نہیں ہے (جیسا کہ ع- ۱، اور حد ۳) وہ سے ظاہر ہے) لیکن یہ بھی (دعویٰ) ثابت ہو چکا ہے، کہ ایک جوہر دوسرے جوہر کا مخلوق نہیں ہو سکتا، لہذا یہ اپنی ذات سے خارج کسی شے کا مخلوق نہیں ہو سکتا۔ قطع نظر اسکے یہ نتیجہ ایک تناقض کی بنا پر اور زیادہ آسانی سے ثابت ہو جاتا ہے کیونکہ جوہر اگر کسی خارجی علت کا مخلوق ہو، تو لازماً اس کا تعقل علت کے تعقل پر موقوف ہوگا (ع- ۴) جس کے معنی (حد ۵) کے مطابق (یہ ہیں، کہ یہ سرے سے جوہر ہی نہ رہے گا،

دعویٰ: وجود، جوہر کی ذات میں داخل ہے۔ (یعنی جوہر واجب الوجود ہے)

ثبوت: چونکہ جوہر کسی خارجی شے کا مخلوق نہیں ہو سکتا (تفریع، دعویٰ) اس لیے لازماً اس کو آپ اپنی علت ہونا چاہیے یعنی اس کی ماہیت بالضرورت اس کے وجود کو مستلزم ہے، یا اسی کو یوں کہو کہ وجود اس کی ذات میں داخل ہے،

دعویٰ: ہر جوہر بالضرورت نامحدود ہے،

ثبوت: چونکہ ایک صفت کا ایک ہی جوہر ہو سکتا ہے، اور چونکہ وجود جوہر کی ذات میں داخل ہے (دعویٰ) اس لیے دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ محدود ہو کر موجود ہوگا یا نامحدود ہو کر لیکن محدود ہو کر اس لیے نہیں موجود ہو سکتا، کہ اس صورت میں (مطابق حد ۲) اس نوعیت کے دوسرے جوہر سے اس کا محدود ہونا لازم آئیگا، یعنی دو جوہر ایک ہی صفت کے پائے جائینگے، جو محال ہے (دعویٰ ۵) لہذا یہی صورت رہ جاتی ہے کہ جوہر بالضرورت نامحدود ہے

یہی نامحدود واجب الوجود، غیر مخلوق، اور واحد ذات یا جوہر، اسپنوزا کی فلسفیا نہ

لے تو سین کی عبارت راقم ہذا کا اضافہ ہے،

اصطلاح میں خدا ہے۔ جب اس جو ہر یا خدا کے علاوہ کوئی دوسرا جوہر یعنی کوئی دوسری موجودہ قائم بالذات شے نہیں موجود ہے، تو ظاہر ہے، کہ ”عالم میں جو کچھ بھی ہے، وہ خدا ہی کے اندر ہے اور خدا کے بغیر نہ کوئی شے موجود ہو سکتی ہے، اور نہ تعقل“ (دعویٰ) عالم میں دوسری چیزیں پائی جاسکتی ہیں، جو اہر و اعراض۔ (ع۔ ۱) لیکن جو ہر حقیقی معنی میں چونکہ صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، اس لیے باقی جو کچھ ہے، وہ سب عرض ہی عرض ہے، اور عرض کا وجود و تعقل بذات خود نہیں ہوتا لہذا خدا کے بغیر نہ کسی شے کا وجود ممکن ہے، اور نہ تعقل۔ خدا ہی تمام چیزوں کی علت ہے۔ لیکن یہ علت ان چیزوں سے خارج نہیں، بلکہ انہی کے اندر ہے (دعویٰ) اس لیے، کہ جب تمام چیزیں خدا کی ذات کے ساتھ قائم ہیں، اور کسی چیز کا وجود یا تعقل بغیر خدا کے نہیں ہو سکتا، تو خدا کسی چیز سے خارج و ماورائے ہو سکتا ہے۔ نہ کوئی شے خدا سے باہر ہے، اور نہ خدا کسی شے سے باہر ہے،

”خدا عالم کی اسی طرح علت ہے، جس طرح کہ سیب اپنی سرخی کی، جس طرح دودھ اپنی سفیدی، شیرینی یا مائیت کی، نہ کہ جس طرح باپ اپنی اولاد کی، یا آفتاب اپنی حرارت کی، کیونکہ باپ اپنی اولاد کی علت خارج ہے، یعنی اولاد سے علیحدہ و منفصل اپنا ایک وجود رکھتا ہے، علیٰ ہذا آفتاب کی حرارت کو آفتاب سے وابستہ ہے، تاہم یہ اپنے پیدا کرنے والے ستارہ (آفتاب) سے ایک جداگانہ و خارجی وجود رکھتی ہے۔“ اپنی نوزائیدہ ہند کی طرز تبصر میں یون کہنا زیادہ موزوں ہوگا کہ خدا عالم کی اسی طرح علت ہے، جس طرح کہ مثلث اس بات کی کہ اس کے تین زاویے دو قائم ہوں کے برابر ہوتے ہیں۔ یعنی جس طرح مثلث کی نفس ذات یا حقیقت مثلثی کا یہ لازمہ ہے، کہ اس کے تین زاویے دو قائم ہوں کے برابر ہوں، اسی طرح ساری کائنات یا اعراض و ظواہر حقیقتہً اکبیر کے لازمی

نتائج یا ثبوتوں و احوال ہیں،

”لسانہ فیلسفہ“ از دیر ۱۳۳۵

اور جس طرح زدایا کے مثلث کا دو قائم ہونے کے برابر ہونا واجب و ناگزیر ہے، جس کے خلاف ہونا ممکن ہی نہیں، اسی طرح خدا کے تمام معلومات بھی واجب و ناگزیر ہیں۔ یعنی کائنات یا مخلوقات الہی کی جو موجودہ صورت ہے، وہی ممکن تھی، اور اس کے خلاف کسی اور نوعیت کے عالم یا کائنات کا ظہور ذات باری سے ناممکن تھا۔ (دعویٰ) کیونکہ عالم کی تمام چیزوں کا انتشار و مبداء صرف ذات باری ہے، جو اپنی حقیقت کے لحاظ سے غیر متغیر ہے، لہذا اگر کائنات کی موجودہ صورت و ترتیب کے علاوہ کوئی اور ترتیب و نوعیت ہوتی تو خدا کا اپنی ذات و حقیقت سے مختلف لازم آتا، اور یہ مختلف حقیقت بھی بالضرورت موجود ہوتی، بالفاظ دیگر یون کہو، کہ دیا دوسے زائد خدا موجود ہوتے، اور یہ محال ہے، اس لیے لازمی نتیجہ یہی نکلتا ہے، کہ موجودہ نظام کائنات مختلف کسی نظام کا ظہور ذات باری سے ناممکن تھا۔ بے شک خدا فاعل مختار ہے، لیکن اختیار کے معنی یہ ہیں، کہ اس کے افعال اس کی ذات و حقیقت سے خارج کسی شے کے پابند نہیں ہیں وہ جو کچھ کرتا ہے، خود اسی کی ذات کا اقتضا ہوتا ہے۔ اور مجبوری یا عدم اختیار نام ہے اپنی ذات کا ماورائے کسی شے کے محتاج یا پابند ہونے کا،

ماحصل یہ کہ خدا واجب الوجود ہے، واحد ہے، نامحدود ہے، غیر متعین ہے، وہ تمام چیزوں کا فاعل مختار ہے، یعنی اس کے تمام افعال خود اسی کی ذات و ماہیت کے ساتھ وجوداً و وابستہ ہیں، وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں اپنی حقیقت سے ماورائے کسی شے کا قطعاً محتاج و پابند نہیں تمام چیزیں خود اسی میں ہیں اور اسی کی ہستی پر تمام تر موقوف ہیں، جس کے بغیر نہ ان کا وجود ممکن ہے، اور نہ تعقل۔

جب صرف خدا ہی خدا موجود ہے، جس میں نہ تغیر ہے، نہ تعین، نہ کثرت ہے، نہ تنوع، تو پھر عالم میں جو نیزگیان ہم کو نظر آتی ہیں، ان کی کیا وجہ ہے، اور یہ ظاہری کثرت اس حقیقی

لیکن نظر آنے لگتی ہیں،

خدا بذات خود کوئی رنگ یا صفت نہیں رکھتا، البتہ ہم جب اس کا تصور کرتے ہیں، تو کسی کسی صفت یا صورت ذہنیہ کے ساتھ متصوّر ہی کر کے کر سکتے ہیں۔ زیادہ صحیح طور پر یوں کہو کہ خدا کے صفات خود اس کی حقیقت کا آئینہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ عبارت ہیں اس نسبت سے جو خدا کی ذات اور اس کے خیال کرنے والے ذہن کے مابین قائم ہوتی ہے، اور جو اپنے وجود میں نسبت کے دونوں اطراف کی کچھ نہ کچھ جھلک رکھتی ہیں۔ یا یہ کہو کہ صفت سے مراد خود خدا کی صفت نہیں ہے، بلکہ وہ صفت جس کے ساتھ ذہن خدا کو موصوف کرتا ہے یا متصف سمجھتا ہے،

ان صفات کو میں نے ذات اور ذہن کی مابینی نسبت سے اس لیے تعبیر کیا کہ اگر زبردستی کی کھینچ تان سے کام نہ لیا جائے، تو یہ کہنا صحیح نہیں، کہ اسپنوزا جن چیزوں کو صفات باری قرار دیتا ہے، وہ اس کے نزدیک تمام تر صرف انسان کے ذہنی تصورات ہیں جن کا خود ذات باری میں قطعاً کوئی وجود نہیں، بلکہ ”اخلاقیات“ کے حصّہ دوم میں پہلا اور دوسرا صریح دعویٰ یہ موجود ہے، کہ ”فکر خدا کی صفت ہے، یعنی خدا ایک ذی فکر یا خیال کرنے والی شے ہے، اس کی طرح یہ کہ امتداد خدا کی صفت ہے، یعنی خدا امتداد شے ہے، لیکن ساتھ ہی اسپنوزا جابجا یہ بھی کہتا جاتا ہے، کہ گوان دونوں صفات کافی الواقع علیحدہ علیحدہ تعقل ہوتا ہے، تاہم ان کو دو مختلف حقائق ہرگز نہ خیال کرنا چاہیے، دراصل یہ دونوں ایک ہی حقیقت یا روشنی کے مختلف انعکاسات ہیں، اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ دونوں ایک شے کے صرف دو نام ہیں، بالکل اسی طرح، جس طرح، کہ ایک ہی شخص کا نام اسرائیل بھی تھا اور یعقوب (حضرت یوسف کے والد) بھی

لہذا ان دونوں بظاہر متناقض باتوں میں تطبیق کی ممکن صورت یہی نظر آتی ہے۔

سہ الکر نڈر کی ”تاسیخ فلسفہ“ ص ۱۱۹،

وحدت سے کیونکر ماخوذ و مستفاد ہے؟

ڈیکارٹ کے نزدیک خدا یا حقیقی جوہر کے علاوہ ”فکر“ و ”امتداد“ دو مخلوق یا ثانوی جوہر کا بھی وجود تھا، باقی تمام نفسی و جسمی حوادث و تغیرات، انہی دو جوہروں کے مختلف احوال و اشکال ہیں۔ نفس و جسم، ذہن و خارج ذات و ماسوی الذات یا فکر و امتداد کے کم از کم محسوس حقائق کا اقرار ناگزیر ہے، لیکن اسپنوزا کے نزدیک چونکہ تعدد جوہر قطعاً ناممکن تھا اور خالق سے جدا گانہ مخلوق کا کوئی وجود نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اس نے فکر و امتداد کو مخلوقات خدا کے بجائے صفات خدا سے تعبیر کیا ہے، کہ صفت کا وجود اپنے موصوف سے منفصل نہیں ہوتا۔ روح اور مادہ کی ساری محرک کائنات، انہی دو صفات کے احوال و اشکال ہیں،

لیکن جان کوئی شے کسی صفت سے متصف ہوئی، اس کا تعین تشخیص لازم آ جاتا ہے،

حالانکہ خدا یا جوہر کوئی حد ذاتہ تمام تعینات و شخصیات سے مجرد و منزہ مانا جا چکا ہے بلکہ اسپنوزا کے مشہور اصول کے مطابق ”تو تعین نفی وجود ہے“ اس تناقض کو شارحین نے عام طور پر صفت کی اس تعریف سے رفع کیا ہے، کہ ”صفت سے میری مراد وہ شے ہے، جس کو ذہن کسی جوہر کی حقیقت یا ماہیت خیال کرتا ہو“ (حد ۴) اس تعریف کی بنا پر صفت کے یہ معنی نہیں رہتے کہ جو کسی ذات یا موصوف کے ساتھ قائم ہو، بلکہ اس سے مقصود انسانی فہم یا ذہن کی وہ صورت ہے، جس میں وہ خدا کو دیکھتا ہے جس طرح دودھ کو شیرین کہنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ شیرینی کی وہ صفت جس سے ہمارا ذائقہ لذت اندوز ہوتا ہے، خود دودھ میں موجود ہے، بلکہ اس ذائقہ و لذت کا وجود تمام ہمارے ذہن کی ایک کیفیت احساس ہے جس کے ساتھ یہ ذہن دودھ کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح فکر و امتداد خدا کے ساتھ نہیں قائم ہیں بلکہ صرف ہمارے ذہن کی وہ مختلف صورتیں ہیں، جن کے ساتھ ہم خدا کا تصور کرتے ہیں۔ گویا ذہن ایک رنگین عینک ہے، جس کو رنگا رنگ چیزیں بھی

کہ صفات خدا کو خدا کی ذات اور اس کے خیال کرنے والے ذہن کی مابین نسبت قرار دیا جائے جس میں نسبت کے دونوں اطراف کی کچھ نہ کچھ جھلک موجود ہونا ضروری ہے، یعنی نہ فکر و امتداد و نام نہ ذہنی اختراع و تصور ہیں، اور نہ جس فکر و امتداد کا ہم بہ حیثیت صفات خدا کے تصور کرتے ہیں بعینہ ہی خدا کی ذات میں موجود ہیں، بلکہ خدا کی ذات کسی نہ کسی نامعلوم طریقہ سے ان صفات کا صرف نشانہ اپنوزانے ایک اور اصول یہ قائم کیا ہے، کہ ”جو شے جس قدر زیادہ حقیقت یا وجود پر مشتمل ہوتی ہے، اسی قدر زیادہ تعداد میں اس کے صفات بھی ہوتے ہیں“ (دعویٰ حصہ اول) ظاہر ہے کہ ہر صفت اپنے موصوف کی کسی نہ کسی حقیقت پر دلالت کرتی ہے، یعنی ہر ذات کا تعقل کسی نہ کسی صفت ہی کے واسطے ہو سکتا ہے، اور اس ذات کا وجود یا اس کی حقیقت، اپنی تعداد صفات کے مناسب ہوتی ہے۔ لہذا نہایت بین نتیجہ یہ نکلتا ہے، کہ ایک علی الاطلاق نامحدود ذات کو لازماً نامحدود صفات پر مشتمل ہونا چاہیے، جن میں ہر صفت ایک خاص ازلی و نامحدود حقیقت کی منظر ہوگی“ (تشریح، دعویٰ)۔ اسی بنا پر خدا کی تعریف یہ کی گئی ہے، کہ ”وہ علی الاطلاق نامحدود یعنی ایک نامحدود الصفات، ہستی یا جو ہر ہے“،

لیکن انسان ان نامحدود صفات میں سے صرف فکر و امتداد دو ہی صفات کا علم رکھتا ہے۔ انسان کے ذہن کی جو ساخت ہے، اس سے مختلف ساخت کے اگر اور اذہان موجود ہوتے یا ہوں تو ان کو دیگر صفات کا بھی ادراک ہوگا، یعنی جتنے مختلف الاقسام اذہان ہوں اتنے ہی مختلف الاقسام عوالم موجود ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی ذہن امتداد یا مادہ کا تعقل نہ رکھتا ہو، تو اس کا عالم تمام تر روحانیات و مجردات کا عالم ہوگا، غرض جتنے بے شمار انواع ذہن تصور کیے جاسکتے ہیں اتنے ہی عوالم کا مفہوم کچھ بھی ہو، لیکن جہاں تک ذہن سمجھتا ہوں، وحدۃ الوجود کی صورت میں صفات و شملوں کی ایسی توجہ ہونا چاہیے کہ قابل فہم ہو سکتی ہے کہ صفات باری کو ذات باری اور ہمارے ذہن کی ایک مابین نسبت قرار دیا جائے

اتنے ہی بے شمار خدا کے صفات ہیں،

انسان خود دو صفات باری یعنی جسم (امتداد) و روح (فکر) کا منظر ہے، اس کو صرف انہی دو کا علم ہو سکتا ہے۔ اور گو یہ صفات بظاہر مختلف بلکہ ایک دوسرے سے متضاد معلوم ہوتے ہیں لیکن چونکہ فی الواقع یہ ایک ہی ذات کے مختلف و متوازی صفات ہیں اس لیے ان دونوں کا عمل بھی باوجود اختلاف کے متوازی ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر ایک ہی حقیقت جسم و نفس کے دو متوازی افعال کی صورت میں ظاہر ہوتی رہتی ہے، جسم کا فعل نفس کے فعل کا سببی ہوتا ہے اور نفس کا فعل جسم کے فعل کا، اس طرح نفس و جسم کے مابین تضاد کی جو ناقابل عبور غلیج ڈیکارٹ نے حاصل کر دی تھی وہ ان دونوں کو ایک تیسری حقیقت کے صفات بان لینے سے پایاب ہو جاتی ہے۔ اور اجسام کے نفوس یا نفوس کے اجسام پر عمل کی ایک قابل فہم توجیہات آ جاتی ہے،

”گشت راز دگر آن راز کہ افشای کرد، مانا کہ اپنوزانے نفس و جسم کی بیگانگی کا پردہ اٹھایا اور فکر و امتداد کے تاثر و تاثیر یا باہمی تعامل کی گرہ کھل گئی۔ لیکن ساتھ ہی ان کے تحدید تعیین کی ایک نئی گتھی پڑ جاتی ہے۔ فکر یا امتداد کسی ایک خاص حالت و صورت کے اندر محدود نہیں بلکہ ان میں سے ہر ایک کے بے شمار تعینات ہیں۔ امتداد کہیں مینر کی صورت رکھتا ہے کہیں کتاب کی، کہیں وہ شجر ہے، کہیں حجر، کہیں انسان ہے، کہیں حیوان، کہیں گل ہے، کہیں خار۔ اسی طرح فکر نفس، کبھی احساس کے لباس میں ظاہر ہوتی ہے، کبھی جذبہ کے، کبھی وہ عقل ہے، کبھی ارادہ۔ ان تعینات سے بھی آگے ایک درجہ تشخصات کا ہے۔ اس وقت تیسری فکر کا تعلق اس زیر تحریر مضمون سے ہے، لیکن اس سے پہلے وہ ایک خاص خانگی تردد یا کسی سیاسی مسئلہ میں لکھی ہوئی تھی۔ وہ امتداد جو جسم انسانی کی صورت میں رونما ہے، اس کا تشخص ایک ہیں ہوں

ایک تم ایک زید ایک عمر ایک بکر، دراصل عالم نام ہی ہے، جسم نفس کے نامحدود تعینات و تشخصات کا
لیکن خدا کی ذات تعین و تشخص سے بری ہے، اُس کے صفات فکر و امتداد بھی نامحدود و نامتعین ہیں
جب خدا کی ذات و صفات، بلکہ صرف ایک ذات واحد و نامحدود کے سوا کچھ نہیں موجود تھا تو پھر یہ ہنگامہ
کثرت و تحدید کہاں سے آیا؟

”جبکہ تجھ بن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ یہ خدا کیا ہے؟“

ظاہر ہے، کہ اسپنوزا کے پاس اس ہنگامہ کی اس کے سوا اور کیا تاویل و توجیہ ہو سکتی تھی،
کہ تمام تعینات ایک ہی بحر ہستی کی مختلف امواج ہیں، انہی امواج کا نام اسنے احوال و شئون دئیوں
یا اعراض رکھا ہے، ”عرض سے میری مراد جو ہر کے احوال و شئون یا وہ چیزیں ہیں، جو کسی دوسری
چیز میں ہو کر پائی جاتی ہیں، اور اپنے نقل میں اس کی محتاج ہوتی ہیں“ جو ہر ایک ہی ہے باقی
سارے تعینات صرف عرضی یا اعتباری وجود رکھتے ہیں، جو نفی و عدم کے برابر ہیں۔ یہی معنی ہیں
اُس کے اس مشہور مقولہ کے ”کہ تعین نفی ہے“ دریا کے ہر حصہ میں گونا گون لہریں اٹھتی رہتی ہیں
اور پھر اسی میں فنا ہو جاتی ہیں۔ خدا وجود ہستی کا ایک بحر بیکراں ہے، جس کے اندر لازماً بحد
بے شمار موجیں اٹھتی اور فنا ہوتی رہتی ہیں۔ بذات خود ان موجوں کا کوئی وجود نہیں، لیکن اپنے
محل و مبداء کے اعتبار سے یہ اسی طرح ازلی و ابدی، نامحدود و نامتناہی ہیں، جس طرح خود وہ
بحر ہستی، جو ان کا مبداء و محل ہے،

یہی معنی ہو سکتے ہیں، جس کی بنا پر اسپنوزا، احوال و شئون کو باوجود ان کے تعین و
تحدید کے، جابجا نامحدود بھی کہتا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو چیز کسی نہ کسی حد تک اور کسی نہ کسی حیثیت سے
ایک ازلی و نامحدود ہستی میں موجود یا اُس کے ازلی و نامحدود صفات کا ظہور ہے، وہ لازماً خود
بھی ازلی و نامحدود ہوگی۔ (دیکھو۔ دعوتی)

بیچ پچھو تو وحدۃ الوجود کے مسئلہ میں سب سے زیادہ نازک و عسیر الفہم مقام کارخانہ فطرت
کے حوادث و تعینات یعنی احوال و شئون (موٹوس) ہی کا ہے، کہ ان کو تعین بھی ماننا پڑتا ہے اور
نامتعین بھی، محدود بھی اور نامحدود بھی، حادث بھی اور قدیم بھی، فانی بھی اور باقی بھی، موجود بھی
اور معدوم بھی۔ اس اجتماع نقیضین کا سمجھنا عام انسانی منطق کے لیے ظاہر ہے، کہ نہایت ہی دشوار
ہے۔ اور ذہن بالآخر تعینات کو تعینات، یعنی متعین و محدود ہی سمجھنے پر مضطر ہے۔ اسی بنا پر کہا گیا
ہے، کہ اسپنوزا کا جو ہر مشہور حکایت کے شیر کا وہ ماند ہے، جس میں جانے والے آثار قدم تو بہت
دکھائی دیتے ہیں، لیکن لٹنے والے نقش قدم کوئی نہیں نظر آتا۔ مقصود یہ ہے، کہ اس جو ہر میں تمام
تعینات کی ہستی کم تو ہو جاتی ہے، لیکن ان تعینات کو تعینات ہی سمجھ کر اس جو ہر سے اخذ و استنباط
کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔

اصل یہ ہے، کہ یہ مقام عام انسانی منطق سے ہے بھی مادرا، جہان کی باتیں زمان و مکان
دالی منطق سے نہیں سمجھ میں آسکتیں۔ کیونکہ یہ تعینات و حوادث جس غیر متعین و غیر حادث ذات کے
شئون و احوال ہیں، وہ خود زمان و مکان سے ماوراء ہے۔ پھر اس حقیقت مطلقہ اور وجود بحث
کے احوال کو الفاظ کے ذریعہ سے صحیح طور پر ادا کر سکتا تو اور بھی ناممکن ہے۔ خود اسپنوزا نے
بھی علم کے تین مراتب قرار دیے ہیں، اور لکھا ہے، کہ حقیقت اشیاء یا ذات باری کا اصلی درجہ
علم حواس اور عقل و استدلال (جو علم کے ابتدائی دو مراتب ہیں) سے نہیں بلکہ وجدان یا بصیرت
(Intuition) سے حاصل ہوتا ہے،

بصیرت سے مراد وہ علم ہے، جو حواس یا عقل و استدلال کی وساطت کے بغیر از خود براہ راست
دہلا واسطہ وجدانی طور پر دفعہ حاصل ہو جاتا ہے صوفیہ کی اصطلاح میں اس کو مکاشفہ یا معرفت
لے ”اخلاقیات“ حصہ دوم۔ دعوتی تعلیق،

نام سے تعبیر کر سکتے ہو۔ یہی معرفت یا وجدانی علم اسپنوزا کے نزدیک سب سے زیادہ حقیقی و اعلیٰ ترین مرتبہ علم ہے۔ اسی سے انسان کو ممکن ترین طائیت و تشفی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہی علم انسانی سعادت کا سرچشمہ ہے۔ اور اسی علم سے "حقیقت الہیہ" کی نسبت یہ جانتا، کہ وہی اور صرف وہی تمام کائنات کا مبدع و منشأ ہے، جس کے مادرِ کچھ نہیں، اور جس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اخلاق کی غایت تصوی اور اس لفضائل ہے،

اگرچہ فلسفہ کی دنیا میں اسپنوزا کے فلسفیانہ وحدۃ الوجود کو جو اہمیت حاصل ہے وہ زیادہ اس کے مابعد الطبعیاتی نقطہ نظر پر مبنی ہے، اور صفحات بالا کی اصل غرض اسی نقطہ نظر کو پیش کرنا تھا۔ لیکن خود اسپنوزا کی اصلی غرض مابعد الطبعیات سے زیادہ اخلاقیات کا ایک نظریہ قائم کرنا بھی جیسا کہ اس کی کتاب کے نام "اخلاقیات" سے ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا چند سطروں میں اس فلسفہ وحدۃ الوجود کے اخلاقی نتائج پر سرسری نظر ضروری ہے،

اخلاقیات کی غایت اس لفضائل یا معیار خیر و شر کا معلوم کرنا ہے۔ اسپنوزا کے فلسفہ کی روش سے یہ اس لفضائل ذات باری کا صحیح علم و تصور ہے۔ یہی علم خیر و شر کا معیار ہے، جو شے اس کے حصول میں معین ہو، وہ خیر ہے، جو مضر احم ہو وہ شر ہے،

جب انسان نے صحیح علم کے ساتھ یہ جان لیا، کہ کوئی شے، کوئی فعل، کوئی واقعہ خدا کی ذات سے الگ نہیں ہے، نہ وہ کسی شے سے الگ ہے۔ جو کچھ ہے یا ہوتا ہے، سب کچھ اسی کی عین ذات و حقیقت کا اقتضاد لازم ہے، جس طرح دائرہ کی غرض و غایت یہ نہیں ہوتی کہ مرکز سے جتنے مستقیم خطوط کھینچ جائیں، سب آپس میں برابر ہوں، بلکہ ایسا ہونا خود اس کی حقیقت میں داخل ہے، اسی طرح واقعات عالم بھی کسی غرض و غایت پر مبنی نہیں ہیں، بلکہ تمام تر ذات باری کے وجودی مقصدیات

اور اہل احوال و شئون ہیں، جن کے خلاف کچھ ہونا ناممکن محض ہے۔ تو پھر کسی واقعہ پر رنج و غم خوشی و مسرت، غیظ و غضب، نفرت و حقارت کے کیا معنی ہو سکتے ہیں،

جس طرح یہ واقعہ کہ دائرہ کے تمام قطر مساوی ہوتے ہیں، نہ غم کی شے ہے، نہ خوشی کی محبت کی نفرت کی، اسی طرح کائنات کے ہر واقعہ کو حقیقت خداوندی کا لازمی نتیجہ جان لینے کے بعد جذبات کی غلامی سے رہائی مل جاتی ہے اور نفس کو رضا بہ قصا کی ایک مستقل طائیت حاصل ہو جاتی ہے، رضائے آبی یا قوانین قدرت کے سامنے اس طرح تسلیم خم کر دینے کو اسپنوزا خدا کے ساتھ عقلی محبت کہتا ہے۔ یہی محبت ابدی سعادت یا اخلاقی کمال ہے،

انسان اپنے کو فاعل مختار اس لیے خیال کرتا ہے، کہ اپنے افعال کی علت سے ناواقف ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص اس علت سے آگاہ ہے، اور جانتا ہے، کہ اس کے نفسی و جسمی تمام افعال حالات ذات باری کے وجودی شئون و احوال ہیں، اس کے لیے نہ کوئی شے نفرت و حقارت کا باعث ہو سکتی ہے، نہ غم و الم کا۔ اسی بنا پر اس کے نزدیک نہ صرف غیظ و غضب، بغض و حسد وغیرہ اخلاقی رذائل میں داخل ہیں، بلکہ امید و بیم و رجحان و دامت وغیرہ بھی کمال اخلاق سے فروتر جذبات ہیں،

انسان کی آزادی و نجات صرف اس میں ہے، کہ وہ ہر قسم کے جذبات سے، جن کی بنیاد اس کے غلط علم پر ہے آزاد ہو جائے، اور علم کے اس تیسرے یا اعلیٰ ترین مرتبہ تک پہنچ جائے، جہاں کامل اذعان و یقین کے ساتھ ہر شے خدا کے اندر نظر آتی ہے۔ یعنی اخلاقی زندگی کا کمال یا معراج سعادت یہ ہے، کہ ہر چیز کا مبدع خدا کو جان کر خدا سے محبت کر داور ہر حال میں مطمئن رہو،

اسپنوزا کے نظریہ اخلاق کا یہ نہایت نامتناہی خلاصہ ہے، زیادہ تفصیل ضمنی بحث کی گنجائش سے باہر ہے۔ سمجھنے والوں کے لیے مختصر لکھنے کے لیے خصوصیت کے ساتھ اخلاقیات کے آخری حصہ و ایک دوسری کتاب "رسالہ سیاست" کی طرف رجوع کرنا چاہیے

مباحث بالاسے اسپنوزا کے مابعد الطبیعیات و اخلاقیات کا ماحصل یہ نکلا کہ :-

- (۱) انسان کا ذہن موجود و مستقل بالذات ہستی ایک ہی مان سکتا ہے۔ اور وہ خدا ہے،
- (۲) باقی جو ان گنت موجودات نظر آتے ہیں، انکا بذات خود مستقلاً کوئی وجود نہیں، بلکہ اسی ایک ہستی کے صفات و شکون ہیں،
- (۳) اس واحد و نامحدود ہستی کے صفات بھی قدرۃ نامحدود ہیں۔ لیکن انسان کے محدود ذہن کو ان میں سے صرف دو صفات یعنی فکر و امتداد کا علم حاصل ہے۔ اور انسان کی دنیا انہی دو صفات کے احوال و شکون سے عبارت ہے،

(۴) اجسام صفت امتداد کے احوال و شکون ہیں اور نفوس، صفت فکر کے،

(۵) ذات باری یا وحدۃ مطلقہ کے یہ تمام صفات و شکون، اسی طرح اُس کی حقیقت کا عین تقابلاً ہیں جس طرح ہندی اشکال و نتائج خطوط و سطوح وغیرہ کی ماہیت کے وجودی نتائج ہوتے ہیں۔ جن کے خلاف ہونا ناممکن ہوتا ہے۔ یعنی عالم امکان کا کوئی وجود نہیں سب کچھ وجود ہی وجوب ہے،

(۶) ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اخلاقی تعلیم اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے، کہ اس وجوب کے سامنے رضا و تسلیم کا سر جھکا دیا جائے۔ کہ اسی سے انسانی سعادت و نجات ممکن ہے،

اسپنوزا کے اس فلسفہ مابعد الطبیعیات پر یوں تو بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں لیکن اصولی اعتراض بیچ پوچھ تو صرف ایک ہی پڑتا ہے۔ یعنی اس نے انسانی ذہن و تعقل کو حقیقت و واقعیت کا معیار قرار دے لیا ہے جس شے کا ہم واضح طور پر تعقل کرتے ہیں وہ حقیقت و واقعہ ہیں۔ یہی اسی طرح موجود ہے۔ یہ اصول ڈیکارٹ نے پیش کیا تھا، اسپنوزا نے اسی کو ہندسہ کے قالب میں ڈال کر زیادہ محکم و استوار بنا دیا، اور ابتدا سے انتہا تک کہیں اس سرشت کو ہاتھ سے جانے نہیں پاتا

کہ ذہنی تصورات کی ترتیب و نوعیت بعینہ وہی ہوتی ہے، جو واقعی چیزوں کی ہے، (حصہ دوم دعویٰ) ذہن و اقلیت کا آئینہ ہے۔ یہی معنی اُس کے اس دعویٰ کے بھی ہیں، کہ کسی شے کی صحیح تعریف اسی شے کی واقعی حقیقت ہوتی ہے،

لیکن یہ اعتراض تنہا اسپنوزا پر نہیں وارد ہوتا، بلکہ جو شخص بھی مابعد الطبیعیات کا علم کو ممکن سمجھتا ہے، وہ اس اعتراض سے کسی طرح نہیں بچ سکتا۔ حواس سے صرف اشارہ و ظواہر کا علم حاصل ہوتا ہے، اور مابعد الطبیعیات نام ہے، اشارہ و ظواہر سے مادر اذوات و اعیان یا حقیقت مطلقہ کے علم کا جس کے لیے مجرذہنی تعقل کے کوئی دوسرا ممکن معیار ہی نہیں جاتا، اب الفاظ دیگر یہ کہو، کہ اگر اس اصول یا معیار کو نہ تسلیم کیا جائے، تو فلسفہ مابعد الطبیعیات قطعاً ناممکن ہو جاتا ہے،

چنانچہ اسپنوزا کے بعد ہی لاک نے جس فلسفہ کی بنیاد رکھی، اور جس کی تکمیل کینٹ نے کی اسکا ماحصل یہی ہے، کہ انسان کا علم اضافی ظواہر و اشارے آگے نہیں جاسکتا، اور حقیقت مطلقہ کی جستجو ایک ناممکن و عبث کوشش ہے،

باقی اگر مابعد الطبیعیات کو ممکن علم خیال کیا جائے، تو پھر بقول لٹوس کے تم اسپنوزا کی منطق سے کسی صورت گریز نہیں کر سکتے، اور اُس نے جو نتائج اخذ کیے ہیں، اُن میں تم اس سے زیادہ شک نہیں کر سکتے، جتنا کہ اقلیدس میں کر سکتے ہو، اسپنوزا کی فلسفیانہ مزیت یہی ہے، کہ امکان مابعد الطبیعیات کی زمین جو اصول مخفی تھا، اس کو ایک مستقل نظام کی صورت دے کر منظر عام پر کر دیا،

اسی اصول آگے چل کر ہیگل کا سارا فلسفہ بن گیا۔ اسلئے دیکھو لٹوس کی ”سوانحی تاسیخ فلسفہ“ (ریا بکر فیکل ہٹری آف فلاسفی) ۱۷۳۳-۱۷۳۵ء

فاتح صقلیہ (اسی)

یعنی

موجودہ اٹلی کا وہ صوبہ، جس پر مسلمانوں نے دو سو برس تک حکومت کی

از مولوی جمیل الرحمن صاحب ایم اے پروفیسر تاریخ اسلام جامعہ عثمانیہ

ایک روایت ہے کہ حضرت عمرؓ سے جب ہندوستان پر حملہ کرنے کی اجازت مانگی گئی تو آپ نے اس بنا پر اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ عربیہ در مسلمانوں کے درمیان سمندر حائل ہو جائے۔ اس سے بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ سمندر سے خائف تھے، اور چاہتے تھے کہ مسلمان بحری مقامات پر قبضہ نہ کریں، اور بحری قوت کی طرف اپنی توجہ کو منعطف نہ کریں۔ اس روایت کی صحت یا عدم صحت سے یہاں بحث نہیں۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کا ایسا خیال ہو بھی تاہم اسلامی فتوحات کے بڑھتے ہوئے سیلاب کے دوران میں اس اصول پر عمل پیرا ہونا ناممکن تھا، خود حضرت عمرؓ ہی کے عہد خلافت میں مسلمانوں نے شام فتح کر لیا تھا مگر اس پر قبضہ رکھنا اس وقت تک مشکل بلکہ ناممکن تھا جب تک کہ ساحل شام کیلئے ضروری سامان حفاظت اور اس زمانہ کی سب سے بڑی بحری طاقت یعنی قسطنطنیہ کے جواب میں مسلمان اپنا بیڑا تیار نہ کر لیں نیز یہ کہ گرد و نواح کے ان جزائر پر قابض نہ ہو جائیں جن سے سواحل شام پر زور پڑنے کا احتمال ہو شائد انہی وجوہ سے حضرت عثمان غنیؓ نے آخر حضرت امیر معاویہؓ کی والی شام کو ساہیروس پر حملہ کرنے کی

اجازت دی اور انہوں نے اس جزیرہ کو فتح کر لیا۔ مگر باوجود اس کامیابی کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے اس وقت تک فن جہاز رانی میں زیادہ ترقی نہیں کی تھی، فتح مصر کے بعد چونکہ مسلمان افریقہ کی طرف بڑھتے گئے۔ اسی طرح ان کے بے بحری معاملات کی طرف توجہ ضروری ہوتی گئی حضرت عقبہ بن نافع نے افریقہ کے علاقے پر مستقل قبضہ کر لیا اور اسکے کچھ عرصہ بعد موسیٰ بن نصیر نے افریقہ اور مغرب کے تمام ساحلی مقامات کو مسلمانوں کے زیر تصرف کر دیا نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے اندلس پر قبضہ کر کے بحیرہ روم کے تمام جنوبی سواحل پر مسلمانوں کا سیاسی اقتدار مستقلاً قائم کر دیا، مگر ان مقامات پر بالاستقلال قابض رہنا اس وقت تک ممکن نہ تھا جب تک مسلمانوں میں اتنی طاقت نہ ہو کہ یورپ کی بحری قوتوں کا مقابلہ بخوبی کر سکیں عربوں میں اچھے جہازران مفقود تھے۔ اس کے برخلاف افریقہ کے باشندے اس فن سے بخوبی واقف تھے، چنانچہ مسلمانوں نے ان ہی لوگوں کی مدد حاصل کی اور جہازوں کا ایک بیڑا تیار کر لیا، آخر رفتہ رفتہ وہ خود اس کام میں اس قدر مشاق ہو گئے کہ افریقہ کے باشندوں کی مدد سے بالکل مستغنی ہو کر انہوں نے یہ کام مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں لے لیا، موسیٰ ابن نصیر کے زمانہ میں تونس افریقہ کا بحری مرکز قرار پایا اور یہیں پر انہوں نے اپنا دارالصناعۃ قائم کیا، موسیٰ ابن نصیر کے زمانہ میں مسلمانوں نے بحری معاملات میں اس قدر جرأت و استقلال کا اظہار کیا کہ کہنہ مشوق لاح حیران رہ گئے افریقہ میں بحری طاقت کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ان کی سلطنت میں بحری حکمہ بالکل ایک الگ حیثیت رکھتا تھا، اور اس کا افسر اعلیٰ "قائد الاساطیل" کہلاتا تھا۔ اب ۹۲ھ کے بعد صورت حالات یہ تھی کہ مسلمان شام سے لے کر سبتہ تک تمام سواحل سمندر پر قابض تھے، اندلس پر قابض ہو جانے کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ بحرا دقیا نوس کی

ناکہ بندی ہو گئی تھی، دوسری طرف رودس اور ساپرس پر قبضہ ہو جانے سے بحیرہ روم کا مغربی ساحل بالکل محفوظ تھا، اندلس اور افریقہ کے اسلامی بیڑے بحیرہ روم میں منظرِ بھرتے تھے۔ اور یہ سمندر بہ ہیئت مجموعی عربوں کی ملکیت میں آگیا تھا، مگر قسطنطنیہ کی رومی سلطنت اب تک اس قدر بیچ اور نا کارہ نہیں ہوئی تھی کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی بحری طاقت کو دیکھتی اور اپنی حفاظت اور مسلمانوں کی بیخ کنی کی کوشش نہ کرتی، تمام بحیرہ روم میں جزیرہ صقلیہ ہی اب ایک ایسا مقام تھا جو مسلمانوں سے کسی حد تک محفوظ تھا، اور اس پر قبضہ رکھنا رومیوں کے لیے از بس ضروری تھا، لیکن دوسری طرف اگر مسلمان بحیرہ روم میں اپنی بحری طاقت محفوظ رکھنا اور جنوبی یورپ اور بالخصوص اٹلی میں اپنا اقتدار قائم کرنا چاہتے تھے تو ان کے لیے بھی اس جزیرہ پر قابض ہونا اس قدر ضروری تھا، چنانچہ یہی جزیرہ آخر ان دو بحری طاقتوں کی زور آزمائی کا میدان قرار پایا،

سیاسی اور تجارتی اغراض کے لیے صقلیہ ایک سرسبز و شاداب جزیرہ ہونے کے علاوہ بحیرہ روم کے بالکل وسط میں واقع ہے۔ اور اس لیے کوئی ایسی سلطنت جو بحیرہ روم میں اپنا اقتدار قائم رکھنا چاہے اس جزیرہ کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، مزید برآں افریقہ کی سلطنت کے لیے اس پر قبضہ کرنے کے یہ معنی تھے کہ اٹلی اور گر دونوں کے ممالک کا دروازہ ان کے لیے کھل جاتا تھا، مسلمان صقلیہ کی اس اہمیت سے پوری طرح واقف تھے۔ چنانچہ سلسلہ ۷۷۱ء سے مسلمانوں نے اس پر حملہ کرنے شروع کر دیے تھے۔ مگر یہ تمام حملے محض چھاپے ہی چھاپے تھے، اور مسلمانوں نے اس پر مستقل قبضہ کرنے کی جدوجہد اس وقت تک نہیں کی تھی، سلسلہ ۸۰۰ء اور بقول بعض سلسلہ ۸۰۰ء میں عبدالرحمن ابن حبیب دالمی افریقہ نے صقلیہ پر فوج کشی کی اور کچھ فتوحات بھی حاصل کیں، مگر اس کے بعد ہی

دالمی افریقہ خود اپنے ملک کے فتنہ و فساد میں اس طرح منہمک ہو گئے کہ اس طرف بالکل توجہ نہ کر سکے۔ اور اس التوار سے قائدہ اٹھا کر رومیوں نے اپنی طاقت کو مجتمع و مستحکم کر لیا، سلسلہ ۸۰۰ء میں ابراہیم ابن الاغلب دالمی افریقہ نے دس سال کے لیے رومیوں سے صلح کر لی، اور اسکے بعد ہی خاندان ادریس کی وجہ سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ صقلیہ کے برخلاف مسلمانوں کا اجتماع ناممکن ہے سلسلہ ۸۰۰ء میں ابوالعباس بن ابراہیم نے پھر حاکم صقلیہ سے دس سال کے لیے ایک نیا معاہدہ کیا جس میں تاجروں کی حفاظت کا خاص خیال رکھا گیا تھا، اس معاہدہ کی مدت ختم ہو جانے کے بعد بنو اغلب کو صقلیہ کی فتح کا مستقل خیال پیدا ہوا، اور خود جزیرہ کے لوگوں نے مسلمانوں کو حملہ کرنے کی دعوت دی،

واقعہ یہ تھا کہ سلسلہ ۸۰۰ء میں بو فیمیوس نے جس کو عرب فہمی لکھتے ہیں صقلیہ میں بغاوت کی اس سے قبل وہ غالباً بحری جنگ و جدال میں نام پیدا کر چکا تھا، اور اس وقت صقلیہ میں ایک ممتاز عہدہ پر مامور تھا، یہیں اس نے ایک راہبہ کو اپنے ساتھ شادی کرنے پر مجبور کیا اور جب اس کے بھائیوں نے دربار میں شکایت کی تو وہاں سے حکم ہوا کہ فہمی کو گرفتار کر کے اس کی ناک کاٹ لی جائے، جب یہ حکم صقلیہ پہنچا تو اس وقت فہمی ایک بیڑے کو افریقہ کے ساحل پر چھاپے مارنے کے لیے روانہ ہو چکا تھا، واپس آنے کے بعد اسے اطلاع ہوئی کہ اسکی گرفتاری کا حکم نافذ ہو چکا ہے، یہ سن کر اسنے بغاوت کی اور چند روز میں صقلیہ کا مالک بن گیا، مگر اب خود اسکا ایک دوست اسکا مخالف ہو گیا، اور آخر فہمی کو صقلیہ چھوڑ کر بنو اغلب کے کے دربار میں پناہ لینی پڑی، وہ زیادۃ اللہ سے مدد کا طلبگار ہوا، اور وعدہ کیا کہ صقلیہ پر قابض ہو جانے کی صورت میں وہ بنو اغلب کا باج گزار ہو جائیگا، قیروان کی مجلس شوریٰ میں فقہار واکا بر سلطنت کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا اور مختلف مشورے دیے گئے،

سکون ابن قادم نے سخت مخالفت کی اور کہا صقلیہ قسطنطنیہ سے اس قدر قریب اور افریقہ سے اس قدر دور ہے کہ اگر مین پرندہ بھی ہوں تب بھی اس پر سے نہ اڑوں مگر قاضی اسد ابن فرات کے زور دینے پر جنگ کا فیصلہ کیا گیا۔ اور فہمی کو حکم ہوا کہ سوسہ مین جا کر مقیم ہوا اور دین پر اور فوج کا انتظام کرے، زیادۃ اللہ نے فوج اور بیڑہ تیار کیا اور قاضی اسد ابن فرات ہی کو اس پر حاکم مقرر کر دیا،

ابو عبد اللہ اسد بن فرات بن سنان مولی بنو سکیتم فاتح صقلیہ ابو العرب کے بیان کے مطابق خراسان کے رہنے والے تھے، ابوسلیمان کہتے ہیں کہ وہ ۲۸۷ھ میں حران کے مقام پر پیدا ہوئے اور جب ۳۸۷ھ میں خلیفہ منصور عباسی نے محمد ابن الاشعث کو فرقہ صفریہ کی سرکوبی کے لیے افریقہ روانہ کیا تو فرات ابن سنان بھی اسکے لشکر میں شامل تھے، اور اس طرح دو برس کی عمر میں اسد قیردان پہنچے اور پانچ برس تک وہاں رہے، سات برس کی عمر میں آپ تونس گئے، اور نو برس تک وہاں رہے، اٹھارہ برس کی عمر میں قرآن شریف حفظ کیا، خود انھوں نے بیان کیا ہے کہ جوانی کے زمانہ میں ایک مرتبہ انھوں نے خواب دیکھا کہ میری پیٹھ پر گھاس اُگ آئی ہے اور مویشی اس کو چر رہے ہیں، تعبیر بتانے والے نے اس خواب کی یہ تعبیر کی کہ اس بڑے کو اس قدر علم و فضل حاصل ہوگا کہ دوسرے اس سے مستفید ہوں گے، غالباً تونس کے نہ سالہ قیام کے بعد جب وہ قیردان واپس آئے تو انھوں نے اس مقام پر علی بن زیاد سے موطن سنی، اس کے بعد انھوں نے تحصیل علم کے شوق میں مشرق کا سفر کیا، اور امام مالک سے ملے عراق میں امام عظیم کے شاگردوں یعنی قاضی ابویوسف، اسد ابن عمر اور محمد بن حسن کی صحبت سے مستفید ہوئے، یہیں عراق میں حدیث لکھی اور فقہ حاصل کی، ۳۹۷ھ میں امام مالک کی وفات کے بعد آپ مصر چلے گئے، اور وہاں

ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سے وہ مشہور و معروف کتاب حاصل کی جو بعد میں ان کے نام پر اسد مشہور ہو گئی،

اب اسد ابن فرات تحصیل علم سے بالکل فارغ ہو چکے تھے، اور اس قابل تھے کہ جو کچھ انھوں نے حاصل کیا ہے دوسروں کو اس سے مستفید کریں۔ چنانچہ آپ قیردان واپس آئے اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے، بہت سے علمائے ان سے موطا اور دوسری کتابیں حاصل کیں، اور ان کی شہرت تمام گرد و نواح کے علاقے میں پھیل گئی، آخر کار ۳۹۷ھ میں زیادۃ اللہ ابن الاغلب نے انکو افریقہ کا قاضی القضاۃ مقرر کیا، اور صقلیہ پر فوج کشی تک آپ برابر اس عہدہ پر فائز رہے، کہتے ہیں کہ جب زیادۃ اللہ نے انکو امیر عساکر بنانے کی تجویز کی تو آپ نے کہا کہ خدا امیر کا بھلا کرے آپ مجھ کو قضا کے کام یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے معزول کر کے امیر بنانا چاہتے ہیں، زیادۃ اللہ نے جواب دیا کہ نہیں میں تم کو قضا سے معزول نہیں کرتا بلکہ قاضی کے علاوہ امیر بھی بناتا ہوں، اس طرح تم قاضی بھی رہو گے اور امیر بھی، مورخون کا بیان ہے کہ ان سے پہلے افریقہ میں قضا اور امارت کبھی ایک شخص کے ہاتھ میں جمع نہیں ہوئی تھی،

بہر حال نصف رجب الاول ۳۹۷ھ کو ہفتہ کے دن قاضی اسد ابن فرات کے زیر قیادۃ افریقہ کے بیڑے نے سوسہ کی بندرگاہ سے نکل اٹھایا۔ اس بیڑے میں فہمی کے جہازات کے علاوہ تقریباً سو جہازات تھے، منگل کے دن یہ بیڑا آخر صقلیہ کے بندرگاہ مازر برجانکلا۔ اور اسد ابن فرات نے اپنی فوج کو جس میں سات سو سوار اور دس ہزار پیادے تھے خشکی پر اتارا۔ اور وہیں ساحل پر قیام کیا۔ تین دن تک سوائے ایک چھوٹی سی فوج کے اور کوئی ان کے مقابلہ کے لیے نہ آیا، آخر یہ دیکھ کر اسد نے اپنی فوج کو یغار کا حکم دیا اور بلاطہ

کی تلاش میں نکلے، یہ بلاطہ وہی شخص تھا جو پہلے فہمی کا دوست تھا اور آخر اس سے منحرف ہو کر صقلیہ پر قابض ہو بیٹھا تھا، مسلمانوں کی فوج نے اُسے ایک مرغزار میں جابیا، مسلمان جنگ کے لیے مستعد ہوئے، مگر فہمی اور اس کے ہمدرد الگ ہو گئے اور مسلمانوں کی مدد نہ کی مگر پھر بھی بلاطہ کو شکست ہوئی، اس کے بے انتہا آدمی مارے گئے، اور مسلمان اس کی تمام فوج اور اسباب پر قابض ہو گئے، بلاطہ بھاگ کر قیسریہ یا نرین پناہ گزین ہوا، مگر ایک ہی شکست سے وہ مسلمانوں سے ایسا مرعوب ہو گیا تھا کہ اس قلعہ میں بھی اس نے اپنے آپ کو محفوظ متصور نہ کیا۔ اور سرزمین قلعہ میں چلا گیا، اور وہیں قتل ہوا،

اس کا فیصلہ کرنے کے بعد قاضی اسد ابن فرات ایک کنیہ کی طرف روانہ ہوئے جو ساحل سمندر پر واقع اور انیمیہ کے نام سے مشہور تھا۔ اسکو فتح کر کے وہ کنیہ مسلمان ہو گئے یہاں انکو سرقوسہ کے بطریقہ کی ایک جماعت ملی۔ یہ لوگ مکر و فریب کے لیے وہاں کے طالب ہو گئے جب سرقوسہ کے لوگ بالکل تنگ آ گئے تو فہمی کی ہمت قومی نے جوش کیا، اور اس نے انکے پاس پیغام بھیجا کہ ثابت قدم رہیں اور مستعدی اور تندہی سے جنگ کریں، قاضی اسد ابن فرات نے چند دن تو انتظار کیا، مگر آخر انپر ظاہر ہو گیا کہ ان لوگوں نے مکر کیا ہے اور انکی نرمی سے فائدہ اٹھا کر انھوں نے قلعہ کی مرمت کر لی ہے اور حوالی قلعہ کا تمام مال و زر اور غلہ قلعہ میں داخل کر لیا ہے، یہ سمجھ کر وہ آگے بڑھے اور جنگ کی تیاریاں شروع کیں اطراف و جوانب میں فوجیں روانہ کیں۔ جنہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا اور بہت سے قیدی لے کر واپس آئیں۔ اُدھر افریقیہ اور اندلس سے بھی ان کے پاس کمک پہنچ گئی، اور اس کی مدد سے انھوں نے شہر سرقوسہ کا نہایت سختی سے محاصرہ کر دیا، آخر محصورین امان کے طالب ہوئے۔ قاضی اسد صلح کرنا چاہتے تھے مگر مسلمانوں نے نہ مانا اور جنگ جاری رکھی،

اسی محاصرہ کے دوران میں مسلمانوں کی فوج میں وبا پھیل گئی۔ اور اسی بیماری میں مبتلا ہو کر شبان را اور بقول ابن الی الدینار رزیح الآخر سلسلہ میں قاضی اسد ابن فرات کا انتقال ہو گیا،

گو پہ سالار فوج قاضی اسد نے اثنائ جنگ میں وفات پائی، مگر اسلامی فوج کی ہمت و استقلال میں کسی قسم کی کمی واقع نہ ہوئی، اور جس کام کی ابتداء ان کی طرف سے ہو چکی تھی وہ برابر جاری رہا، چنانچہ فوج نے محمد ابن ابی الجواری کو اپنا حاکم بنالیا اور سرقوسہ کا محاصرہ بدستور جاری رکھا، فتوحات کا سلسلہ بند نہ ہوا۔ اور آخر سلسلہ میں بنو اغلب اس قابل ہو گئے کہ صقلیہ کا ایک الگ والی مقرر کر دیں، یہ فتح کچھ ایسی مبارک اور مستقل تھی کہ سلسلہ تک مسلمان برابر اس جزیرہ پر مسلط رہے، اور جب نکلے تو رومی سلطنت کے کالے نہ نکلے بلکہ ایک نئی قوم یعنی نرمنون کے بڑھتے ہوئے سیلاب نے ان کو بے دخل کیا،

۱۱۸ قاضی اسد ابن فرات کی سوانح عمری کا حصہ ریاض النفوس فی طبقات علماء قیروان و افریقیہ سے اخذ ہے، جس کا مخفص اماری نے اپنی کتاب ”بیلیوٹیکا اربو سکیو کا“ میں درج کیا ہے، (ششہ ۱۱۸)

حیات امام مالک

از مولانا سید سلیمان صاحب دی

چھپر تیار ہو گئی، امام مالک کے سوانح کے علاوہ علم حدیث کی ابتدائی تاریخ موطا پر تبصرہ اور فقہ مدینہ کا بیان امین مندرج ہے لکھائی چھپائی کا غذا علی، صفحات ۱۰۴ قیمت ۱۰۰ پیسہ

”منیجر“

فرخ مشرق دی تاسی

کا

تذکرہ شعرائے اُردو

از

مولوی محمد محفوظ الحق بی۔ اے

مشہور فرانسیسی اُردو دان گارسن دی تاسی سے کم لوگ ناواقف ہونگے اُردو ادب و تاریخ کا یہ مشہور ماہر عرصہ تک ہندوستان کی کلکشت کرتا رہا اور جب فرانس واپس گیا تو اُس کا دامن یہاں کے بھولوں سے بھرا تھا۔ گارسن نے نہ صرف یہاں کی زبانوں میں مہارت حاصل کی بلکہ ہندی و اُردو میں جتنی قلمی کتابیں مل سکیں اُنکو بھی اپنے ساتھ لیتا گیا۔ ملک نے اُسکی کوششوں کی قدر کی اور اپنی قومی یونیورسٹی میں ہندوستانی علوم و ادب کی چیر اُسکو عطا کی۔ وہاں گارسن ہر سال اُردو علم و ادب کی ترقی پر لکچر بھی دیا کرتا تھا، جو چھپ کر شائع ہو گیا ہے اور سجدہ چپ اور پرازمعلومات ہے۔ یہ امر مسلم ہے کہ تاسی کو ہندی و اُردو علم ادب کی تاریخ میں تبحر کا درجہ حاصل تھا، اور سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ یہاں کی زبانوں سے عموماً اُردو سے خصوصاً اُسکو عشق تھا اور غالباً یہ عشق اُسکی زمین کا خیر ہے۔ وہ اُردو، کا بہت بڑا موید تھا، اور ہر جگہ اُسکی خوبیوں کو سراہتا تھا۔ ہندوستانیوں سے عموماً وہ اسی زبان میں خط و کتابت کرتا چنانچہ معلوم ہوا کہ بلیا تک نیشنل (پریس) میں اُسکے بہت سے خطوط اب بھی محفوظ ہیں،

تاسی کی تالیفات و تصنیفات کی فہرست طویل ہے۔ صرف ایشیاٹک سوسائٹی دکلکتہ میں اُسکی لکھی ہوئی حسب ذیل کتابیں فرخ زبان میں موجود ہیں، جن کے دیکھنے اور پڑھنے

سے اُسکے شوقِ علم اور تبحر کا پتہ چلتا ہے،

۱۔ انتخابات از گل بکاؤلی مع ترجمہ (مطبوعہ پیرس ۱۸۲۵ء)

۲۔ سبق آموز قصے، نقلیں اور گیت مترجمہ از عربی، فارسی، اُردو و ترکی (پیرس ۱۸۲۶ء)

۳۔ ایک ہندوستانی ڈراما کا انتخاب (پیرس ۱۸۲۶ء)

۴۔ ہندوستانی (اُردو) زبان کا ابتدائی رسالہ (پیرس ۱۸۳۳ء)

۵۔ ہندوستان کے مقبول گیت (پیرس ۱۸۳۵ء)

۶۔ منوچ آیات قرآن (پیرس ۱۸۳۲ء)

۷۔ انتخابات از ہندی و اُردو (پیرس ۱۸۳۹ء)

۸۔ مسٹر ورس کی فارسی، سنسکرت اور زندگی کپریٹو اسٹڈی نامی کتاب مختصر ایڈیشن (پیرس ۱۸۵۱ء)

۹۔ ۱۸۵۰ء اور ۱۸۵۹ء کے درمیان اُردو ادب کی ترقی پر تبصرہ مع نیمہ اُردو کورس (پیرس ۱۸۵۹ء)

۱۰۔ ۱۸۵۰ء اور ۱۸۵۹ء کے درمیان اُردو ادب کی ترقی پر تبصرہ (پیرس ۱۸۵۹ء تا ۱۸۶۰ء)

۱۱۔ مسلمانوں کی مذہبی اور فلسفیانہ شاعری ماخوذ از منطق الطیر، عطار۔ (پیرس ۱۸۵۶ء)

۱۲۔ مسلمانوں کا علم بلاغت۔ ماخوذ از حدیقۃ البلاغت، (پیرس ۱۸۵۴ء)

۱۳۔ انتخاب از بوستانِ شیخ سعدی معہ خلاصہ۔ (پیرس ۱۸۵۹ء)

۱۴۔ فناء سکنتلا ماخوذ از مہاجرات (پیرس ۱۸۵۲ء)

۱۵۔ اُردو مولفین و مصنفین کے حالات اور اُنکی تالیفات و تصنیفات کا ذکر۔ مرتبہ از تذکرہ جات پیرس ۱۸۶۸ء

۱۶۔ انار د القاب اہل اسلام (پیرس ۱۸۵۴ء)

۱۷۔ ذکر تذکرہ جات مشتمل بر حالات شعراء و مصنفین ہندی و اُردو (پیرس ۱۸۳۸ء)

۱۸۔ نظر بر انوار سمیعی، دلفنہ ملا حسین دا عطا کاشفی۔ (پیرس ۱۸۳۶ء)

۱۹- ذکر کتبہ جات عربی و فارسی و اردو، (پیرس ۱۳۳۵ء)

۲۰- ہندوؤں کے ان کانون کا حال جنکا پتہ اردو کتبوں سے ملتا ہے (پیرس ۱۳۳۵ء)

۲۱- مسلمانانِ شرق کا علم عروض (خصوصاً عربی، فارسی، ترکی و اردو عروض) (پیرس ۱۳۳۵ء)

۲۲- مسلمانانِ شرق کا علم عروض و بلاغت (پیرس ۱۳۳۵ء)

۲۳- ہندی کا ابتدائی رسالہ (پیرس ۱۳۳۵ء)

۲۴- سعدی (دکنی) ہندوستان کا ایک مشہور شاعر (پیرس ۱۳۳۵ء)

۲۵- فلسفہ مذہب - اسلام قرآن اور عقائد و اعمال پر بحث (پیرس ۱۳۳۵ء)

۲۶- عباس خان گبور شرودانی احمدی کی "تاریخ شیر شاہی" کے ایک باب کا ترجمہ مشکل برعالات مسلمانانِ در عہد شیر شاہ (پیرس ۱۳۳۵ء)

۲۷- (سر) سید احمد خان کی "آثار الصنادید" کا ترجمہ (پیرس ۱۳۳۵ء)

۲۸- فلسفہ حیدری - اور مسکین کی نظموں کا ترجمہ (پیرس ۱۳۳۵ء)

۲۹- ترجمہ و انتخاب "اخوان الصفا" (از اردو ترجمہ کتاب ہذا) (پیرس ۱۳۳۵ء)

۳۰- مذہب اسلام کے عقائد ماخوذ از قرآن (پیرس ۱۳۳۵ء)

۳۱- انتخاب کلام میر تقی میر مع ترجمہ (پیرس ۱۳۳۵ء)

۳۲- ترجمہ "تشریح قوانین اہل اسلام"، مولفہ محمد بن پیر علی البرکادی در ترکی (پیرس ۱۳۳۵ء)

۳۳- نیرالدین المقدسی کے پند آموز قصوں کا ترجمہ مع نوٹ وغیرہ (پیرس ۱۳۳۵ء)

۳۴- ترجمہ "قصہ کامردپ" مولفہ تحسین الدین (پیرس ۱۳۳۵ء)

۳۵- "عہد آہنی" کی مدت - وشنو داس کی ایک ہندی کتاب کا ترجمہ (پیرس ۱۳۳۵ء)

۳۶- انتخاب کلام دلی (دکنی) مع ترجمہ (پیرس ۱۳۳۵ء)

حسب ذیل دو کتابیں جو اس فہرست میں درج نہیں اسپرل لائبریری (کلکتہ) میں ہیں
۳۷- ہندی و اردو کورس برائے اسپرل اسکول، مع انتخابات از زبانہائے مشرقیہ،

۳۸- خصوصیات اہل اسلام در ہند - ماخوذ از کتب اردو،

مندرجہ بالا کتابیں تو ہندوستان کے صرف دو کتب خانوں میں ہیں، لیکن اگر برٹش میوزیم

(لندن) یا بوڈلین لائبریری (آکسفورڈ) کی فہرست اٹھا کر دیکھی جائے تو میرا خیال ہے کہ اس

فہرست میں اور بھی اضافہ ہو سکتا ہے، ناظرین اس امر کو پیش نظر رکھیں کہ اس طویل فہرست

میں وہ بے شمار مضامین درج نہیں ہیں جنکو وقتاً فوقتاً گارسن نے یورپ کے مختلف علمی رسائل

میں شائع کیے لیکن اگر انکی فہرست بھی شامل کر دی جاتی تو میرا خیال ہے کہ یہ فہرست اور چند صفحے

بڑھ جاتی۔ بہر کیف! اس بیان سے قطع نظر کر کے میں اب اسکی بہترین تالیف "تاریخ زبان ہندی

اردو" کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، جس سے بہتر جامع، مفصل اور مکمل کتاب، ہندی و اردو شعراء

و مصنفین کے حالات میں کسی زبان میں نہیں لکھی گئی۔ یہ تاریخ جو دراصل تذکرہ ہے پہلے دو ضخیم

جلدوں میں پیرس سے ۱۳۳۵ء میں شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد مولف نے اس پر نظر ثانی کی اور بہت

سے شعراء و مصنفین کے حالات جو اس وقت دستیاب ہوئے تھے اس میں بڑھائے اور ۱۳۳۵ء میں اسکا

دوسرا ایڈیشن تین ضخیم جلدوں میں شائع کیا، اس کے شروع میں ایک دلچسپ اور طویل مقدمہ

ہے جس میں اردو ہندی کی تاریخ، لٹریچر اور اصناف سخن وغیرہ پر ایک قابل قدر بحث ہے اس کے

بعد اصل تذکرہ، شروع ہوتا ہے، اور (بقول مولف) کوئی تین ہزار اردو ہندی شعراء و مصنفین کے

حالات پر ختم ہوتا ہے۔ اس طویل فہرست میں صرف ۲۵۰ ہندی کے اور بقیہ ۲۷۵۰ اردو کے

شعراء و مصنفین ہیں، اور اس آخر الذکر فہرست میں بھی ۲۲۰۰ مسلمان ہیں،

افسوس ہے کہ اس قابل قدر (تاریخ) تذکرہ کا جو اپنی جامعیت، ضخامت اور صحت

مجلس آمادہ ہو تو بالفعل میں اس کا قابل قدر مقدمہ (جو بجائے خود مستقل کتاب ہے) شائع کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر کوئی انجمن یا پریس واقعی مستعد ہو تو پورے تذکرہ کو بھی شائع کر سکتا ہوں۔
جلد دوم کے لیے ہمیں ایک فریج استاد کی ضرورت ہوگی، جلد سوم میں زیادہ تر انتخابات میں اس لیے
ان کے ترجمہ کی چندان ضرورت نظر نہیں آتی،

تذکرہ تاسی کی جامعیت کا اندازہ آئندہ سطور سے ہوگا، جن میں مولف نے ان تذکروں اور
گلدستوں کا حال یا نام لکھا ہے جو اس کی تالیف کا ماخذ ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ تلاش و جستجو کی یہ ایک قابل
تقلید مثال ہے، اور اس سے ہم لوگوں کو بہت کچھ سبق مل سکتا ہے،

ان سطور کے شائع کرنے سے میری غرض یہ ہے کہ اردو تذکروں کی ایک طویل فہرست
نیا ہو جائے، اور شائقین تالیف و تصنیف کو اردو تذکروں کی تلاش میں مدد ملے اور جو تذکرے
اس فہرست میں موجود نہیں ہیں، یا جو موجود ہیں لیکن اب نایاب ہیں ان کی تلاش و تفتیش کی جائے
یہ فہرست گو کمال نہیں لیکن قابل قدر ضرور ہے مولف نے بعض تذکروں (مثلاً سرو آزاد وغیرہ)
کے متعلق غلطی کی ہے، لیکن میں نے عمداً اس کی اصلاح نہیں کی ہے، اور اسی طرح شائع کر دیا ہے
امید ہے کہ ناظرین اس کو بطور خود دیکھ لیں گے،

آئندہ نمبر میں تاسی کے مقدمہ کی تلخیص ہدیہ ناظرین ہوگی،

سہ معارف: چونکہ انجمن ترقی اردو اسکے ترجمہ کا اعلان کر چکی ہے، اس لیے وہ زیادہ سچی ہے لیکن اگر کسی سب سے
وہ تیار ہو تو دارالمصنفین اسکے لیے حاضر ہے،

کے اعتبار سے لاجواب ہے، اب تک کوئی انگریزی یا اردو ترجمہ شائع نہیں ہوا۔ صرف انجمن
ترقی اردو (حیدرآباد) کی فہرست تراجم میں چند سال سے اس کتاب کا بھی نام آتا ہے کہ اس کا
ترجمہ ہو رہا ہے لیکن خبر نہیں کہ اس وقت تک کتنے صفحات کا ترجمہ تیار ہے، اور کب تک اسکے شائع
ہونے کی امید ہے۔ بہر کیف! دعا ہے کہ یہ صحیفہ علمی جلد سے جلد شائع ہو۔

راقم کا عرصہ سے خیال تھا کہ اس تذکرہ کا ترجمہ کرے لیکن رع زبان یا رمن ترکی دین ترکی
نئی دہلی کی مثل صادق آتی تھی اس لیے مجبوری تھی۔ حسن اتفاق سے سلسلہء امین محترمی نواب
سید نصیر حسین خان صاحب خیال نے راقم کو اس تذکرہ کی پہلی جلد کا انگریزی ترجمہ دکھایا جو
قلمی اور مسودہ کی صورت میں تھا، اور ایک حد تک مکمل تھا۔ یہ ترجمہ نواب صاحب کو اس تقریب سے
درستاب ہوا کہ جن دنوں وہ فریج زبان سیکھ رہے تھے تو گارسن کا تذکرہ بھی پیش نظر رکھتے تھے۔
اتفاق سے اسکے مرحوم فریج استاد کو کسی لیڈی نے لکھا کہ پانڈیچری میں ایک ریٹائرڈ ڈپٹی تان رہنا
اس کے اس اس تذکرہ کا قلمی انگریزی ترجمہ موجود ہے۔ نواب صاحب موصوف کو جب اس کی
اطلاع ہوئی تو انھوں نے فوراً اس کو خط لکھا اور ترجمہ دیکھنے کے لیے مانگ بھیجا۔ اس فریج کی
شرافت دیکھیے کہ نہ صرف ترجمہ بھیج دیا بلکہ لکھا کہ ”اب میری بنیائی جاتی رہی“ اس لیے نہ تو اس سے
زیادہ ترجمہ ہونے کا قرینہ ہے اور نہ اسکے شائع ہونے کی امید۔ اس لیے میں اپنا سارا مسودہ آپ کے
پاس بھیج رہا ہوں۔ آپ جو مناسب سمجھیں کریں۔ یہ ایک نعمت غیر مترقبہ تھی۔ نواب صاحب نے اسکے
ترجمہ کی خدمت راقم کے سپرد فرمائی اور میں نے یہ کام شروع کر دیا، اور ایک اچھے حصہ کا ترجمہ بھی
ختم کر دیا۔ لیکن بعض موانع ایسے پیش آئے کہ ترجمہ تو کیا سلسلہء کے بعد سے اُن دنوں اور اُن کے
دیکھنے کی نوبت بھی نہ آئی۔ اب اپنی غفلت پر ندامت اور افسوس دونوں ہیں۔ بہر کیف!
میں کفارہ دینے کے لیے حاضر ہوں اور اگر دارالمصنفین ”انجمن ترقی اردو“ یا کوئی دوسری

بابر یا بابر

از مولوی سیب نجیب شرف ندوی

بعض اوقات ہم معمولی چیزوں کے متعلق ایسی شدید غلطی کرتے ہیں کہ وہ صدیوں تک قائم رہتی ہے اور پھر اسکی تصحیح کے لیے ہکودلائل اور شواہد کی ضرورت پڑتی ہے چونکہ ہمارے اکثر فعل اور ترک سلاطین کے نام و لقب ترکی ہوتے تھے اور عام سرکاری زبان فارسی تھی، اسلئے اکثر ترکی نام فارسی لب و لہجہ میں آکر بدل جاتے تھے، اور ہم انکو صحیح اور اصل سمجھتے ہیں، اسی قسم کی غلطی ہم آجک ہندوستان کے مشہور نامور شہنشاہ، بانی سلطنت مغلیہ ظہیر الدین بابر کے متعلق کرتے آئے ہیں ہم ہمیشہ سے جانتے تھے کہ اس شہنشاہ اعظم کے نام کا آخری لفظ بابر (فتح باے ثانیہ) ہے، لیکن تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ صحیح تلفظ بابر نہیں بلکہ بابر ہے (بضم باے ثانیہ) اس دعویٰ کے ثبوت میں دیہ لائل پیش کیے جا سکتے ہیں،

چونکہ بابر اور بابر اردو اور فارسی میں ایک ہی طرح لکھا جاتا ہے، اسلئے تاریخ کی عام کتابوں سے اس لفظ کی صحت مشکل ہے، ہمارے فارسی لغت نویسوں نے بھی اس لفظ کی صحت سے لفظ نہیں کیا ہے، اس بنا پر اس شکل کے حل کرنے کے لیے ہم اسے پاس دو ذریعہ ہیں اول تو یہ کہ ہم کسی ایسی نظم کو تلاش کریں جس میں لفظ بابر قافیہ واقع ہوا ہو۔ یا پھر ایسی زبان کے مصنفین کی طرف رجوع ہوں جنکا خط عربی ہو، حسن اتفاق سے ایک ایسی نظم مل گئی ہے، جس میں لفظ بابر قافیہ واقع ہوا ہے

سلاطین کے کشور میکاشا کند ز خوان گوے دولت میر بایند

نابشا از خلافت مسلم کیشان بیک منوال دائم حال ایشان

بیک نہت گئے لکے ستانند گئے در کار خود حیران بنانند

نمژند گاہ در سمرقند زمانے نے ثریا بندے گند
چنین باشد در اول حال ایشان بود رفت و خیز اقبال ایشان
دلے یا بند آخر سر فرازی چون سلطان جهان خاقان غازی
ظہیر الدین محمد پادشا ہے گہ مانندش نہ بودہ دین پناہ
خدیو کا مران پر تو دور ملاؤ ملک ملت شاہ بابر
بعض حضرات اس پر یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ فارسی شاعری میں اس قسم کے قافیہ جابزین اور اس کے ثبوت میں خود بابر کا یہ شعر پیش کر سکتے ہیں کہ۔

تا بزلت سہش دل بستم از پریشانی عالم مستم
ہاں یہ صحیح ہے، لیکن اگر صرف یہی ایک ثبوت ہوتا تو البتہ یہ مسئلہ متنازع فیہ تھا لیکن اسکے متعلق اس قدر متعدد ثبوت ہیں کہ یہ نظم بھی ہمارے ثبوت میں ایک اضافہ ہی ہے،

اب ہکو انگریزی، فرنگ، جرمنی زبان کے مستشرقین کی طرف متوجہ ہو کر دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی اپنی زبانوں میں اس لفظ کا کیا تلفظ کیا ہے، بریزن (Brezin) المنسکی (Pliminsk) اور ٹیوفل (Touffal) جیسے مورخ و مستشرق اسے بابر (Babar) لکھتے ہیں،

بخارا کا شہر کے ترکی بولنے والے لوگوں سے بھی دریافت کیا گیا وہ صاف بابر لکھتے ہیں
۱۹۱۷ء میں ڈاکٹر ای، ڈی، اس، سابق پرنسپل مدرسہ عالیہ کلکتہ نے بھی اس لفظ کے صحیح تلفظ کی طرف اپنی توجہ مبذول کی، اور اس غرض سے مختلف ممالک کے مستشرقین کو خطوط لکھے، ان کے جوابات کے اقتباسات ذیل میں درج ہیں،

مؤرخہ

جرمنی کے صنعتی مدارس اور یونیورسٹیاں

تونس کے علمی رسالہ الفجر نے رجب ۱۳۸۶ھ کے پرچہ میں، جرمنی کی تعلیمی کوششوں کا ایک مختصر نقشہ کھینچا ہے، ایک مشکلات سے بھرپور لیکن زندہ قوم کی کہانی ہمارے لیے کیا سودمند ہوگی؟ جرمنی طلبہ کی تعداد حیرت انگیز طریقہ سے بڑھ رہی ہے، اداں طلباء کی تعداد جنکا تعلق کسی خاص مدرسہ صنعت یا یونیورسٹی سے ہے ۱۹۲۱ء کے گرامین ۵۴۷۱۰۰ تک پہنچ گئی ہے حالانکہ اس سے پہلے قبل ۱۹۲۱ء کے سرامین ۱۰۹۳۳۰ سے زائد نہ تھی،

ان میں صنعتی ہائی اسکول میں تعلیم پانے والے طلباء کی تعداد ۲۳۲۴۴ ہے اور اداں طلباء کی جو کسی یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں ۵۳۰۸۷ یہ لڑکوں کے متعلق تھا، لڑکیوں کی تعداد بھی اسی طرح نمایاں طور سے بڑھ رہی ہے، ۱۹۲۱ء کے جاڑون میں ادنیٰ تعداد ۸۴۵۹ تھی لیکن گرمیوں میں ۱۹۲۱ء تک ترقی کر گئی ہے،

ہماری حیرت و استعجاب کی اوسوقت کوئی حد باقی نہیں رہتی جب ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے تعلیم ختم کر کے یا کسی اور وجہ سے ان مدارس کو ترک کر دیا ہے ادنیٰ تعداد کہیں زیادہ ہے اس کے ساتھ اداں لوگوں کے ناموں کا بھی اضافہ کیجیے جو لڑائی کے زمانہ میں اپنے مدارس چھوڑ گئے اور آج تک لوٹ کر نہیں آئے، ایسے لوگوں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے ادنا کا اوسط بھی ۲۵ فیصد ہی ہے پس ہم دیکھتے ہیں کہ اس کمی کے باوجود بھی ادنیٰ تعداد بڑھتی ہی جاتی ہے اور کوئی چیز اس

زیادہ عجیب نہیں ہے، اور یہ صاف طور سے بتاتی ہے کہ یہ قوم کس قدر شائق و طالب علم ہے لیکن جوشہ کہ ہر سب سے زیادہ تعجب میں ڈالتی ہے، وہ یہ کہ یہ طلبہ شوق علم میں جہانی صعوبتیں برداشت کرتے، روپیہ خرچ کرتے اور شائد سخت تکلیف سے زندگی بسر کرتے ہیں اور اس طرح اپنے کو علم و وطن کی خدمت کے لائق بناتے ہیں،

البتہ جو اشخاص کہ صرف لکھنے سنتے تھے ادنیٰ تعداد میں ۱۹۲۱ء کے جاڑے سے ۱۹۲۱ء گرمی میں کمی ہو گئی ہے یونیورسٹیوں اور کالجوں دونوں کا ایک ہی حال ہے؟ لیکن جرمنی کی معمولی حالت ہے جنگ سے پہلے بھی داخلہ کی تعداد گرمیوں سے جاڑوں میں زیادہ ہوتی تھی،

مجموعی حیثیت سے بھی ادنیٰ تعداد قبل از جنگ کی تعداد سے دو چند ہو گئی ہے، اور اس سال بھی ادین اضافہ ہوا ہے، پہلے صرف کالجوں میں ادنیٰ تعداد ۲۵۶۶۶ تھی اور اب ۴۲۶۰ ہے، اب ہم جرمنی کی مجموعی ترقی کو جو ادنیٰ سے ۱۹۲۱ء تک کی ہے ذیل کے نقشہ کے ذریعہ دیکھتے ہیں

مہینے	طلبہ کی تعداد	شرکائے خطبات علمیہ کی تعداد		
لڑکے	لڑکیاں	لڑکے	لڑکیاں	
گرم ۱۹۱۳ء	۵۶۶۹۳	۳۳۶۸	۶۵۶۸	۱۰۸۰
سرا ۱۳-۱۴ء	۵۵۶۱۳	۳۶۴۹	۷۸۴۸	۱۵۱۰
گرم ۱۴ء	۵۶۶۹۱	۴۰۵۷	۷۰۷۶	۱۰۱۰
سرا ۱۴-۱۵ء	۴۸۵۷۲	۳۹۰۱	۲۵۵۶	۸۷۶
گرم ۱۹۱۵ء	۴۹۲۲۱	۴۵۶۸	۲۱۳۸	۴۸۷
سرا ۱۵-۱۶ء	۴۹۸۱۸	۴۶۵۰	۲۹۸۰	۱۵۰۵

میتے	طلبہ کی تعداد	شرکاء خطبات علمیہ کی تعداد
لڑکے	لڑکیاں	لڑکے
گرم ۱۹۱۲ء	۵۱۸۰۸	۵۴۳۵
سرم ۱۹۱۲-۱۳ء	۵۵۲۱۹	۵۷۰۱
گرم ۱۹۱۳ء	۵۸۷۷۴	۶۲۰۴
سرم ۱۹۱۳-۱۴ء	۶۲۰۹۸	۶۵۶۳
گرم ۱۹۱۴ء	۶۴۳۹۱	۷۱۸۸
سرم ۱۹۱۴-۱۵ء	۶۹۵۱۰	۷۳۳۹
گرم ۱۹۱۵ء	۷۱۱۱۲	۸۲۱۶
سرم ۱۹۱۵-۱۶ء	۸۱۱۰۲	۸۲۴۴
گرم ۱۹۱۶ء	۷۸۳۹۵	۸۱۸۶
سرم ۱۹۱۶-۱۷ء	۷۸۱۹۳	۸۱۷۳
گرم ۱۹۱۷ء	۷۹۱۳۵	۸۲۹۵

اب یہ جاننا چاہیے کہ یہ طلبہ کن کن فنون کو حاصل کرتے ہیں، ذیل کے نقشہ سے ہرکویہ بوضاحت معلوم ہو جائیگا اور اسکے ساتھ ہی ساتھ ۱۳۱۳ء اور ۱۳۱۴ء کی تعداد سے موازنہ ہو جائیگا۔

نقشہ اول، یونیورسٹی کے طلبہ

علوم (موضوع)	طلبہ	۱۳۱۳ء	۱۳۱۴ء
تعلیم انجیل	لڑکے	۳۲۸۱	۴۲۱۶
	لڑکیاں	۷۲	۱۸

علوم (موضوع)	طلبہ	۱۳۱۳ء	۱۳۱۴ء
کیتھولک مذہب کی تعلیم	لڑکے	۲۰۵۵	۲۱۴۹
لڑکیاں			
قانون	لڑکے	۹۶۱۷	۱۹۳۹۸
لڑکیاں			
اقتصاد سیاسی	لڑکے	۲۳۶۰	۹۹۴۵
لڑکیاں			
طب	لڑکے	۱۵۴۶۱	۱۴۷۱۲
لڑکیاں			
تشریح الانسان	لڑکے	۹۳۲	۴۶۷۵
لڑکیاں			
ادبیات (لٹریچر)	لڑکے	۱۰۸۳۲	۹۵۵۰
لڑکیاں			
ریاضیات و تاریخ طبیعی	لڑکے	۶۱۴۸	۶۲۰۳
لڑکیاں			
کیمسٹری	لڑکے	۸۸۵	۲۸۵۲
لڑکیاں			
دوا سازی	لڑکے	۱۰۷۶	۸۴۸
لڑکیاں			

علوم (موضوع)	طلبہ	۱۳۲ء	۲۱ء
زراعت	لڑکے	۱۳۵۳	۳۱۱۸
	لڑکیاں	۷	۴۹
مختلف علوم	لڑکے	۱۰۶۶	۲۵۲۴
	لڑکیاں	۱۸۱	۳۶۵
میزان	لڑکے	۵۶۶۹۱	۷۹۲۳۵
	لڑکیاں	۴۰۵۷	۲۹۵
	میزان کل	۶۰۷۴۸	۷۹۵۳۰
ان اعداد کے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان ۸ سالوں میں ۲۷۷۴۲ طلبہ کا یونیورسٹیوں میں			
اضافہ ہوا ہے، اب ہم صنعتی کالجوں کے طلبہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ذیل کے نقشہ سے اونکی ترقی ظاہر			
فنون	طلبہ	۱۳۲ء	۲۱ء
ہندسہ (انجینئرنگ)	لڑکے	۲۱۸۲	۱۸۴۸
	لڑکیاں	۱۹	۴۱
آلات سازی	لڑکے	۲۷۶۵	۳۱۴۷
	لڑکیاں	۱	۲
میکانک	لڑکے	۳۵۱۱	۸۵۵۹
	لڑکیاں	۲	۱۳
برقیات	لڑکے	۸۷۴	۲۹۷۰
	لڑکیاں	۱	۳

۳۶۱۹	۱۸۶۰	لڑکے	کیمیاات علمی
۱۱۳	۱۱	لڑکیاں	
۱۴۵۴	۷۹۷	لڑکے	مختلف علوم
۳۹	۷	لڑکیاں	
۹۷۶	۳۹۱	لڑکے	فنون عامہ
۱۳۰	۳۷	لڑکیاں	
۲۲۸۷۳	۱۲۳۸۰	لڑکے	میزان
۳۴۱	۷۸	لڑکیاں	
۲۳۲۱۴	۱۲۳۵۸	میزان کل	

اس ترقی سے پتہ چلتا ہے کہ صنعتی مدارس کے طلبہ ۸ سال کے عرصہ میں تقریباً دو ٹونے ہو گئے ہیں،
 المختصر تمام بڑی یونیورسٹیوں اور صنعتی کالجوں کے طلبہ کی تعداد ۱۳۲۷ء میں ۷۳۴۰۶ تھی اور
 ۱۹۲۱ء میں ۱۱۰۷۵۴ ہو گئی یعنی ۳۷۳۵۴ طلبہ کا اضافہ ہوا اور یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو ہم نے
 صرف بڑی یونیورسٹیوں اور مشہور کالجوں کے لیے ہیں۔

یہ اس قوم کی تعلیمی ترقی کی داستان ہے جو شش سالہ جنگ سے چورچور ہو گئی تھی جس کا ہر گھرماتم سرا
 ہے، جس کے مکہ کی قیمت دنیا کے بازار میں ہر مہرہ سے زیادہ نہیں تاہم اونکی بہت بڑے سامنے یہ سب نشیب
 و فراز برابر ہیں۔

نجیب اشرف ندوی

تکلیف و تکلیف

حکیم اجل خان

جون ۱۹۲۲ء کے ماڈرن ریویو میں، مسٹر اینڈریوز نے حکیم اجل خان پر ایک دلچسپ مضمون لکھا ہے جس میں پہلے ان کے خاندانی حالات، پھر خود ان کی زندگی کے واقعات اور اسکے بعد ان کے قومی و ملی خدمات گزائے ہیں، اکثر واقعات مسرور و موصوف نے اپنے عینی دیکھی بیان کیے ہیں، اور دکھایا ہے کہ وہ ہندوستان میں ہندو مسلم اتحاد کا زندہ مجسمہ ہیں،

حکیم صاحب کا خاندان کا شجر سے جو اب چینی ترکستان میں واقع ہے، ہندوستان آیا تھا، اس خاندان کے مورث اعلیٰ بابر کی فوج کے ایک افسر کی حیثیت سے ہندوستان وارد ہوئے تھے، اسکے بعد اس خاندان میں خواجہ ہاشم اور خواجہ قاسم دو بھائی پیدا ہوئے، یہ دونوں حیدر آباد سندھ میں رہتے تھے، اور وہاں بڑے کامل بزرگ مانے جاتے تھے، ملا علی قاری جو ہندوستان کے مشہور محدث اور عالم اور مصنف تھے اور جنہوں نے مکہ معظمہ میں اقامت اختیار کر لی تھی، وہ بھی اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، طب اور علاج و معالجہ کا شغل اس خاندان میں حکیم فاضل خان کے وقت سے شروع ہوا جو ملا علی قاری کے پوتے تھے، اسکے بعد اس خاندان میں طب کا غیر منقطع سلسلہ شروع ہو گیا جو اب تک بحمد اللہ قائم ہے، اس خاندان نے نہ صرف ہندوستان میں فن طب کو قائم و باقی رکھا بلکہ انہیں کی ذات سے تمام ایشیائین اوسے قیام و بقا حاصل کی، انکا کاشانہ مرعیون کے لیے دارالشفاء تھا تو طالب العلموں کے لیے دارالعلم،

اس خاندان کی طبی شہرت حکیم شریف خان کے زمانہ میں اوج کمال کو پہنچ گئی، انکی طبی تصنیفات نے قبول عام حاصل کیا، انکا زمانہ محمد شاہ کا تھا، شاہی طبیب کی حیثیت سے اس خاندان کو تیموری دربار سے تین دفعہ جاگیرین عطا ہوئیں، جن میں اخیر جاگیر شہ کے غدر میں ضبط ہو گئی، حکیم شریف خان نے اچھی خاصی عمر پائی، انکے بعد حکیم محمود خان نے شہرت حاصل کی، اور انہوں نے بھی ۷۴ برس کی عمر پائی، دہلی اور دہلی سے تمام ہندوستان میں عموماً اور شمالی ہندوستان میں خصوصاً انکی طرف رجوع عام تھا، اس خاندان کی طبی درس گاہ نے مزید شہرت اور مقبولیت حاصل کی اور نہ صرف ہندوستان میں بلکہ مشرق وسطیٰ (ترکستان دروس) بلکہ مشرق قریب (ترکی) تک سے طلبہ اس درس گاہ میں طب کی تحصیل کے لیے آنے لگے بلکہ ایک طرف قاہرہ اور قسطنطنیہ سے اور دوسری طرف بخارا تک سے طلبہ بیان آتے تھے،

محمود خان کے جانشین حکیم عبد المجید خان نے بھی اپنے خاندانی خصوصیات کو برقرار رکھا، مدرسہ طبیہ کو ترقی دی اور ایک باقاعدہ طبی درس گاہ کے قالب میں اسکو ڈھالا، حکومت برطانیہ کی طرف سے انکو حاذق الملک کا خطاب ملا، حکیم عبد المجید خان نے ۳۴ سال کی عمر میں وفات پائی، اور ان کی جانشینی کا فرض انکے چھوٹے بھائی حکیم داصل خان مرحوم کے سر آیا، مرحوم نے مدرسہ طبیہ کی بڑی خدمت کی اور انکی طبی خدمات نے پنجاب اور صوبہ متحدہ میں بڑی ناموری حاصل کی، ان کی وفات پر تمام دلی نے ماتم کیا،

اسکے بعد حکیم اجل خان صاحب نے اس فرض کو اپنے کندھوں پر اٹھایا علاج و معالجہ کی کامیابیاں، مدرسہ طبیہ کی ترقی، اور طبیہ کالج کے رتبہ تک اسکا پہنچنا، اور قدیم اسلامی طب کو جدید فن طب کی نئی تحقیقات سے مستفید کرنا، طبی کانفرنس کی بنیاد ڈالکر اطبائین روشنیابی پیدا کرنا حکیم صاحب کے روشن کارنامے ہیں، حکیم صاحب کی پیدائش ۱۷ شوال ۱۲۸۴ء کو ہوئی، یعنی اس وقت حکیم صاحب

کی عمر تقسیراً ساڈن سال کی ہے، حفظ قرآن اور فارسی کے بعد عربی کی کامل تعلیم حاصل کی ادب، منطق، فلسفہ، ریاضیات، دینیات کے ساتھ طب کی تعلیم پائی، ادبیات سے حکیم صاحب کو خاص دلچسپی ہے وہ بے محنت عربی لکھتے اور بولتے ہیں، انگریزی گو اور بخون نے باقاعدہ پڑھی نہیں، مگر عام طور سے انگریزی سمجھ لیتے ہیں اور کیتھولک بول بھی لیتے ہیں، ان کو اکثر موقوفوں پر اردو ہی میں باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر بڑی مسرت ہوتی ہے،

حکیم صاحب نے طب کی تعلیم صغریٰ میں گواپنے والد سے پائی تھی مگر خاص تعلیم اپنے بڑے بھائی حکیم عبدالحی خان سے حاصل کی مسٹر انڈریوز کہتے ہیں کہ اور بیج یہ ہے کہ ان کی طبی شہرت ان کے بزرگوں کی حیثیت سے کم نہیں ہے، اور مدرسہ طبیہ کو جو ناموری اور ترقی ان کے عہد میں ہوئی وہ کبھی نہیں ہوئی تھی مسٹر انڈریوز لکھتے ہیں کہ حکیم صاحب سے میری پہلی ملاقات دہلی میں ہوئی، ان کے مدرسہ طبیہ

میں نہ صرف ہندوستانی طلبہ میں نے دیکھے، بلکہ اس قدر دور دراز ملکوں کے طلبہ ان کے حلقہ تعلیم میں پائے، جیسے ترکستان اور مقدونیہ، مجھے خاص طور سے یاد ہے کہ وہاں میں نے ایک طالب علم کو دیکھا جس کا رنگ و روغن اور خط و خال یورپین معلوم ہوتا تھا، جب میں نے اس کا وطن دریافت کیا تو البانیا بتایا گیا،

حکیم صاحب سے میری پہلی ملاقات عجیب یادگار تھی، میں ایک مشنری پادری کے ساتھ ان کے طلب میں حاضر ہوا، دیکھا کہ زائرین کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، میں امیر غریب، ہندو مسلمان سب تھے بلکہ غریب ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی۔ اس وقت تک حکیم صاحب برآمد نہیں ہوئے تھے جب وہ آئے تو انھوں نے بلا تفریق دولت و جاہ اور قومیت و رنگ ایک طرف سے سب کو دیکھنا شروع کیا،

۱۹۰۴ء میں جب میں انگلینڈ سے لوٹا تو حکیم صاحب کو سنا کہ وہ عراق تشریف لے گئے ہیں چنانچہ تین مہینے عراق کے اہم مقامات کی سیر کی حکیم صاحب کو قدیم قلمی کتابوں کا بہت زیادہ شوق ہے۔ چنانچہ

عراق میں بھی انھوں نے قدیم کتب خانوں کو دیکھا بھالا، ۱۹۱۱ء میں انھوں نے یورپ کا سفر کیا، انگلینڈ، فرانس، جرمنی کے علاوہ قسطنطنیہ بھی گئے اور یہاں انھوں نے نسبتاً زیادہ قیام کیا ان میں سے ہر جگہ جدید طبی درس گاہوں اور عام مشرقی کتب خانوں کو نظر خورد کیا اور ان کی نتیجہ طبیہ کالج کی صورت میں ظاہر ہوا اسکے بعد مسٹر اینڈریوز نے حکیم صاحب کے دیگر قومی اور ملکی خدمات گنائے ہیں جو زیادہ تر ہمارے دائرہ سے باہر کی باتیں ہیں، حکیم صاحب کی متعدد طبی تصنیفات بھی ہیں جن میں سے بعض نہایت اہم اور حکماء قدیم و جدید میں مختلف آراء ہیں،

انسانیت پر اسلام کے احسانات

مسٹر آر۔ لین (MR. R. LISSAN) نے دی ریویو آف ریلیجنس میں ایک مضمون "انسانیت پر اسلام کے احسانات" کے عنوان سے لکھا ہے اس میں فاضل مضمون نگار نے لکھا ہے کہ اسلام تحریک انسانیت کا سب سے بڑا رہنما ہے، اس نے نہ صرف توحید کا خفا بلکہ کسی قوم کو بھی مسکرات اور غلامی کے بدنامیوں سے اپنے دامن و اغدار کرنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ اسکے برخلاف اس نے مردہ قوموں کو زندہ کر کے انہیں اپنی تازگی و جان و والدی، غلامی پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بعض عیسائی مصنفین نے پیغمبر اسلام پر الزام لگایا ہے کہ انھوں نے رحم غلامی کو ایک مذہبی حیثیت دیدی ہے، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ انھوں نے اس کو بہت کم کر دیا ہے ایک لاکھ کا فرض ہے کہ وہ اپنے غلام سے بڑا برتاؤ نہ کرے، جو شخص اپنے غلام کو مارے اس کو چاہیے کہ اسے آزاد کر دے، جو غلام اسلام قبول کرتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے مالک کا کام ہے کہ اس کے لیے کھانا اور کپڑا مہیا کرے مغربی افریقہ کے باشندوں نے اسلام قبول کر کے اور ایک برادری میں داخل ہو کر کافروں کے حملہ سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لی اسلام میں غلامی

اخترِ عالم علیہ

عمر خیام کے انگریزی ایڈیشن متعدد موجود ہیں، حال میں ایک جدید ایڈیشن ایک ہندی مسلمان کے قلم سے نکل کر شائع ہوا ہے۔ اس میں خیام کے سوانح حیات و فلسفہ پر تبصرہ کیا گیا ہے اور تعداد کثیر میں اسکی اصل رباعیان مع انگریزی ترجمہ کے درج کی گئی ہیں، شائع کرنے والی کمپنی کا نام ادراپتہ کیگن پال (Kegan Paul) کمپنی پبلشرز، لندن ہے، کتاب کی ضخامت کچھ ادپرتین سو صفحوں کی ہے، اور قیمت ساڑھے دس شلنگ ہے، اسکے مولف جناب مولوی مسعود علی صاحب دارائی، مددگار مشیر تعلیمات، بھوپال ہیں، جنکے انگریزی مضامین اکثر رسالہ اسلامک ریویو میں شائع ہوتے رہتے ہیں،

x

ماہ مئی میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں موضوع بحث یہ رکھا گیا کہ ”یونیورسٹیوں کے معاملات میں یہ یونیورسٹی کی حکومت کی مداخلت کے بالکل مخالف ہے“ ایک مقرر نے دورانِ تقریر میں برٹش یونیورسٹی کی مثال پیش کی، کہ زمانہ جنگ میں سرکار نے اسکی اعانت جاری رکھنے کو صرف اس شرط پر منظور کیا، کہ وہ ایک خاص پروفیسر کو اپنے ہان سے علیحدہ کر دے، اور اس قسم کی مداخلت کو ناقابلِ تحمل بتایا، مباحثہ کے بعد ۹ رائیں تجویز کی موافقت میں اور ۵ مخالفت میں آئیں۔ (کلکتہ ریویو)

❖

آئرلینڈ میں جو وقت سے آزاد حکومت قائم ہوئی ہے، انگریزی نوچین برابر وہاں سے ہٹ رہی ہیں اور انکے ہٹنے سے بارکین خالی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ خالی بارکین سرشتہ تعلیم کے قبضہ میں

حالت عیسائیت سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اسے اچھی طرح رکھا جاتا ہے، اسے تعلیم دی جاتی ہے اور رکن خاندان کی طرح اس سے سلوک کیا جاتا ہے، اس طرح اسکو ذلیل حالت سے اٹھا کر بنیادی طور پر لایا جاتا ہے کثرتِ ازدواج کے متعلق اظہارِ خیالات کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اگر اسکے معنی ایک عورت سے زیادہ تعلق رکھنے کے ہیں تو یہ نہایت مدلل طریقہ سے دکھایا جاسکتا ہے کہ اہل مغرب مسلمانوں سے کہیں زیادہ کثیر الارواج ہیں، حالانکہ اہل مشرق بیشتر ایک ہی عورت پر قناعت کرتے ہیں۔

عالمِ اسلامی میں دوسری بیوی نہایت اچھی طرح رکھی جاتی ہے اور نہ وہ اور نہ اس کے بچے کوئی معاشرتی نقصان اٹھاتے ہیں، لیکن مغرب میں ان بیچاروں کو سخت ایذا میں دی جاتی ہیں، اس کے بچے قانوناً اور لادقیماً نہیں کیے جاتے، اس لیے اسلام کا یہ عمل ایک لازمی ضرورت پر مبنی ہے اور اہل مغرب اس کے ذریعہ سے اخلاقی و معاشرتی عیوب کا ایک سلسلہ قائم کرتے ہیں،

مشرق کا دعویٰ ہے کہ تمام اعلیٰ خیالات اور لطیف جذبات جن پر اس وقت یورپ کو ناز ہے مشرق ہی سے آئے ہیں،

آفتاب مشرق سے طلوع ہوتا ہے، اور مشرق ہی میں تمام مصلحانِ عالم پیدا ہوئے ہیں اور یورپ اسکی ایک بھی مثال پیش نہیں کر سکتا،

تمام اعلیٰ تحریکیں اور انسانی خیالات مشرق ہی سے آئے۔ یہ اسلام ہی کے اصول ہیں جنہیں صلیبی جہاد اپنے ساتھ یورپ لائے تھے اور جو آجکل یہاں رائج ہیں، فرانس نے جب پاپائے روم کی عداوت انگلیں کو منتقل کر دی تو تمام کام مست پڑ گئے، لیکن جب مجاہدین صلیب اسلامی تعلیم سے بہرہ اندوز ہو کر آئے تو پھر فرانس اور فرانس کے دوسرے شہر علم و حکمت کی روشنی سے جگمگا اٹھے، ہسپانیہ کے سواروں اور مسلمان عربوں کی حقیقی بہادری نے یورپ کی معاشرت میں اور چار چاند لگا دیے۔

آتی جاتی ہیں، اور ان میں مدارس قائم کیے جا رہے ہیں، تغیر حکومت کے بعد سے ملک کے نظام تعلیمی میں ایک اہم تغیر واقع ہوا ہے، کہ زبان تدریس بجائے انگریزی کے گیلک کر دی گئی ہے جو ایرلینڈ والوں کی مادری زبان ہے، اس غرض کے لیے تمام ملک کے مدارس میں بہ استثناء مدارس ڈبلن و کارک، جون، جولائی داگست، تین ماہ کے لیے تعطیل دیدی گئی ہے، تاکہ تمام اساتذہ جنگی عمر میں ۴۵ سال کے اندر ہیں، اس سہ ماہی میں اس زبان کی تعلیم حاصل کر لیں، اور اسکی تعلیم کا بھی حکومت نے خاص اہتمام کیا ہے۔ ابتدائی و ثانوی تعلیم کے مدارس کے نصاب میں اس زبان کی تحصیل کو نمایاں جگہ دی گئی ہے۔ ماہ جولائی میں ڈبلن میں اس زبان کی ترقی، ترویج کی تدابیر پر غور و عمل کرنے کے لیے ایک کانفرنس بھی بڑے پیمانہ پر ہونیوالی تھی،

(کلکتہ ریلویو)

جو لوگ ہندوستانی یونیورسٹیوں کے معاملات سے دلچسپی رکھتے ہیں، انکے لیے یہ جاننا یقیناً دلچسپ ہوگا، کہ برطانیہ کی جدید یونیورسٹیوں میں کن کن مضامین کی تعلیم ہوتی رہتی ہے ذیل میں برطانیہ کی تین اہم و جدید یونیورسٹیوں کے متعلق یہ معلومات درج کیے جاتے ہیں، برٹش یونیورسٹی میں، جو آج سے ۱۳ سال قبل ۱۸۶۰ء میں عالم وجود میں آئی ہے، مضامین ذیل کی تعلیم ہوتی ہے:

(۱) زراعت، (۲) علم تشریح، (۳) عربی و آرامی زبانیں۔ (۴) فنون لطیفہ (۵) کیمیا و اجسام حیوانی (۶) فن نباتات، (۷) کیمیائیات، (۸) طبیعی، زرعی، طبی وغیرہ (۹) السنہ قدیمہ (یونانی و لاطینی)، (۱۰) فن دندان سازی، (۱۱) معاشیات (۱۲) انجینیئری، (۱۳) انگریزی (۱۴) فرنیچر (۱۵) جرمن (۱۶) اطالوی (۱۷) عبرانی۔ (۱۸) تاریخ (۱۹) قانون (۲۰) لوکل گورنمنٹ (اصول حکومت مقامی) (۲۱) جغرافیہ۔ (۲۲) ریاضیات (۲۳) طبیعیات (۲۴) طبیات (۲۵) طبیعیات (۲۶) عضویات (۲۷) اصول حفظان صحت (۲۸) حیوانیات۔ (۲۹) معدنیات (۳۰) علم حجریات (۳۱) فلسفہ (۳۲)

ذہبیات۔ (۳۳) صنعت و حرفت (۳۴) حربیات۔

(کلکتہ ریلویو)

برٹشک یونیورسٹی جسے عالم وجود میں آئے ہوئے (۱۹۰۶ء) آج پورے ۲۲ سال ہوئے ہیں، مضامین ذیل کی تعلیم کی ذمہ دار ہے،

(۱) انگریزی (۲) فرنیچر (۳) جرمن (۴) روسی (۵) اطالوی (۶) اسپینی (۷) السنہ قدیمہ (لاٹینی و یونانی) (۸) حساب کتاب (۹) تجارت، (۱۰) فلسفہ (۱۱) تعلیمات (۱۲) معدنیات و متعلقات معدنیات (۱۳) زراعت (۱۴) فن نباتات (۱۵) تشریح انسانی (۱۶) حیوانیات (۱۷) عضویات (۱۸) طبیات (۱۹) موسیقی (۲۰) دندان سازی (۲۱) تاریخ (۲۲) معاشیات (۲۳) فلزیات (۲۴) شراب سازی (۲۵) انجینیئری (۲۶) قانون (۲۷) کیمیائیات (۲۸) طبیعیات (۲۹) ریاضیات (۳۰) ارضیات و معدنیات (۳۱) ایضاً

لیڈس یونیورسٹی، جسے قائم ہوئے اٹھارہ سال ہوئے ہیں، مضامین ذیل کی کفیل ہے،

(۱) انگریزی زبان و ادب (۲) فرنیچر (۳) جرمن زبان و ادب (۴) روسی زبان و ادب (۵) روسی تاریخ و موسیقی (۶) اسپینی زبان و ادب۔ (۷) عبرانی (۸) السنہ قدیمہ (یونانی و لاطینی) (۹) جغرافیہ، (۱۰) تاریخ (۱۱) قانون (۱۲) تعلیمات (۱۳) فلسفہ (۱۴) معاشیات (۱۵) زراعت (۱۶) تشریح (۱۷) طبیات (۱۸) حیوانیات (۱۹) نباتیات (۲۰) دندان سازی (۲۱) کیمیائیات (۲۲) کیمیا، اجسام حیوانی (۲۳) انجینیئری (۲۴) ریاضیات (۲۵) طبیعیات (۲۶) فلزیات (۲۷) حفظ صحت حیوانات، (۲۸) عضویات (۲۹) صنائع، (۳۰) جنگلات (۳۱) علم نشو و نما، (۳۲) ایضاً

یہ ان برطانوی یونیورسٹیوں کا ذکر تھا، جو ابھی بیسویں صدی میں وجود میں آئی ہیں،

پانچٹرکی مشہور یونیورسٹی، جو نسبتاً قدیم یعنی سترہویں صدی کی قائم شدہ ہے، اس کے نصاب درس میں مضامین ذیل کی تعلیم شامل ہے،

(۱) انگریزی زبان و ادب، (۲) فرنگی زبان و ادب، (۳) جرمن و لسانیات جرمن (۴) روسی (۵) اطالوی (۶) اسپینی (۷) عبرانی (۸) عربی (۹) یہاں تک کہ ادبیات (۱۰) حساب کتاب (۱۱) معاملات بینک و ساہوکاری (۱۲) تعلیمات (۱۳) معاشیات (۱۴) فلسفہ (۱۵) تعلیمات (۱۶) فلسفہ سیاست (۱۷) زراعت (۱۸) اثریات (۱۹) تعمیرات (۲۰) تشریح (۲۱) عضویات (۲۲) طبیات (۲۳) حفظان صحت (۲۴) فن بیطاری (۲۵) مذہبیات (۲۶) چینی زبان (۲۷) مصریات (۲۸) نباتیات (۲۹) حیوانیات (۳۰) طبیات (۳۱) کیمیائیات (۳۲) تاریخ (۳۳) قانون (۳۴) السنہ قدیمہ (لاٹینی و یونانی) (۳۵) ریاضیات (۳۶) لسانیات (۳۷) ارضیات (۳۸) جغرافیہ (۳۹) صنائع (۴۰) موسیقی (۴۱) علم نشو و نما (۴۲) دندان سازی (۴۳) بلور سازی (۴۴) انجینیری (۴۵) علم حجریات ارضیہ (۴۶) ریلوے (۴۷) صنائع برقی (۴۸) معدنیات (۴۹) تجارت (۵۰) فلزیات (۵۱) (کلمتہ ریویو)

مصر کے ایک قدیم فارمین ایک مختلط نقش برآمد ہوئی ہے، جس کی بابت علماء فن کا خیال ہے کہ وہ اس فرعون (شہنشاہ مصر) کی نقش ہے، جس کا ذکر تورات کی کتاب خروج میں آیا ہے، اور جس پر چھپک وغیرہ کی صورتوں میں سات بار عذاب الہی نازل ہوا تھا، اس لاش کے سارے جسم پر چھپک کے داغ ہیں، جن سے تورات کے بیان کی تصدیق ہوتی ہے۔ داغوں کے علاوہ اس کے جسم پر وہ مردہ کیڑے بھی ملے ہیں، جو چھپک کے باعث ہوتے ہیں، اس کا زمانہ چار ہزار سال قبل کا ہوا ہے (پاپو لرائٹس)

دنیا کا بہترین لاسکی اسٹیشن بورڈ کے قریب فرانس میں واقع ہے۔ یہ اتنی قوی لاسکی

موجیں ارسال کر سکتا ہے جن کا طول ۲۳۰۰۰ میٹر یا ۱۴ میل تک ہوتا ہے۔ اس اسٹیشن کی تعمیر امریکہ کے فلکد بھری نے کی تھی، مگر پھر اسے فرانس کے ہاتھ فروخت کر ڈالا تھا، یہ اسٹیشن ایک طرف چار ہزار میل کے فاصلہ پر واشنگٹن تک پیام بھیجتا رہتا ہے، اور دوسری طرف فرنگ انڈیا تک (جوچہ ہزار میل کے فاصلہ پر واقع ہے) اب تک اس اسٹیشن کی افضلیت مسلم تھی۔ لیکن حال میں جزیرہ لانگ واقع امریکہ کے ایک تجارتی اسٹیشن نے بھی اپنے تئیں اس کے مقابلہ میں پیش کیا ہے، جو ۱۹۰۰۰ میٹر یا ۱۲ میل کی طویل موجیں ارسال کر سکتا ہے، (پاپو لرائٹس)

اہل سائنس نے لاسکی کے ایک جدید مصرف کی یہ تجویز پیش کی ہے، کہ اس کے ذریعہ سے ہوا باز کو فضا میں سطح زمین سے انکی بلندی کی اطلاع دی جا سکے، (ایضاً)

بھرون کی بابت جدید معلومات یہ حاصل ہوئی ہیں کہ انسان کے لیے خاص طور پر موزی اسکی مادہ ہوتی ہے نہ کہ نرمہ پھر عموماً کامل و آرام طلب ہوتا ہے، اور اپنی اشتہا کی تشفی پانی، شراب وغیرہ سے کر لیتا ہے۔ برخلاف اس کے مادہ انسان کے کاٹنے اور ستانے میں مصروف رہتی ہے، (ایضاً)

ڈاکٹر پیرس کی رائے ہے کہ نمک کی زیادہ مقدار استعمال کرنے سے قلب دگر دہ کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں، چنانچہ پچھلے بیس سال کے عرصہ میں ان امراض کی جو زیادتی ہوئی ہے، اس کا باعث ہی نمک کا زیادہ استعمال ہے، ڈاکٹر صاحب کی رائے میں، اس مقدار کی ہر شخص کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے وہ دس گنے سے لیکر بیس گنے تک زائد کھاتا رہتا ہے، نمک کی زیادتی سے، خون سے پانی الگ ہو جاتا ہے، بدھنمی پیدا ہو جاتی ہے، مفاصل و عروق شریہ میں انجماد پیدا ہو جاتا ہے،

عضلات قلب میں صنف آنے لگتا ہے، اور پیرانہ سالی قبل از وقت آجاتی ہے، ڈاکٹر صاحب کے نزدیک پانی کی مقدار کثیر نہ کی مصلح ہے،
(پاپولر سائنس)

ایک فریج ڈاکٹر کا بیان ہے، کہ ہر قسم کا کاغذ، نسخے خوردبینی کیٹرون کا گھر ہوتا ہے جو سخت ہی سخت حرارت پہنچنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں،
(ایضاً)

جنوبی افریقہ کے عجائب خانہ میں ایک کچھوا ابھی مرا ہے، جو ۳۳۰ عین پکڑ کر لایا گیا تھا، یہ بہت جیم و تنومند تھا، اور جو سخت پکڑا گیا ہے، اس وقت پوری طرح بالغ ہو چکا تھا۔ یہ کچھوا نر نہ تھا بلکہ کچھوے کی مادہ تھی، خیال کیا جاتا ہے کہ کچھوے کی عمر طبعی انسان کی عمر طبعی کے مساوی ہوتی ہے (ایضاً)

سیلون میں ایک قسم کا کڑا یا گیا ہے، جسے جالے کا قطر ۵ فٹ کا ہے، اور جس کے تار کے خطوط طول میں ۵ فٹ سے بھی زائد ہوتے ہیں، اور اسے مضبوط ہوتے ہیں، مگر پرندوں اور مچھلیوں کے لیے دام کا کام دے سکتے ہیں
(ایضاً)

ڈاکٹر میکس شایپ نے اپنا مستقل خیال ظاہر کیا ہے، کہ جرائم کی بنیاد مادی و جسمانی ہوتی ہے، یعنی انسان جب جرائم کا ارتکاب کرتا رہتا ہے، تو اس بنا پر کہ اس کے غدد و جسمانی کے نظام عمل میں کوئی نقص واقع ہو گیا ہے۔ اس لیے اکثر صورتوں میں، اگر انسداد جرائم مقصود ہے، تو اس کی تدبیر بجائے تعزیر و تنزیہ کے بہتر ہوگی کہ مجرم کا علاج کیا جائے۔ بعض مجرم بیشک ایسے بھی نکلیں گے، جسکے قوائے فطرتی میں فساد واقع ہو چکا ہے، مگر ان کو صرف انکے لیے مخصوص رکھنا چاہیے،
(ایضاً)

احیاء

نیان درس ازل

اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا

از جناب شیر حسن خان صاحب جوش

صبح کے پر تو میں ہے جلوہ ترا رات کو تارون میں ہے تیری ضیا

پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا

دیدنی ہے مقبروں کی خواجگاہ ایک ہی بستر پہ میں شاہ دگدا

پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا

غیر رشاد اب صحن باغ میں مسکراتے ہی پریشان ہو گیا

پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا

بیٹھے دیکھے حباب آسا جہاز ڈوبتے دیکھے سفینے بارہا

پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا

زندگی نے سیکڑوں سامان کیے موت نے آکر پشیمان کر دیا

پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا

ذرہ ذرہ سے عیان ہے انقلاب لمحے لمحے پر بدلتی ہے ہوا،

پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا

چاند کے ٹکڑے جنہیں کہتے تھے لوگ خاک کے پیوند ہیں وہ مہ لقا

بَابُ التَّحْكُومِ فِي تَجْهُوْنِ بِيچاتا

اُسوہ صحابہ

مولفہ

مولوی عبدالسلام ندوی

از جناب مولوی عبدالماجد صاحب بی۔ اے

اُسوہ صحابہ، اُسوہ رسول کا لازمی ضمیمہ ہے، سیرت رسول کے مکملہ کی سعادت شبلی کے جانشین کے نصیب میں آپ کی تھی، سیر الصحابہ کی تحریر کا شرف اسی خرمین کمال کے ایک دوسرے خوشہ چین کے حصہ میں آیا۔ مبارک تھا وہ استاد جسے ایسے تلامذہ ملے، مبارک ہیں یہ تلامذہ جنہیں ایسا استاد نصیب ہوا تھا، مولوی عبدالسلام صاحب کے قلم سے دائرہ معارف کا کوئی شخص نامانوس نہیں ہو سکتا، اُسوہ صحابہ انہیں کے تازہ ترین افادات سے ہے،

صحابہ کی تعداد، تنگ سے تنگ تخمینہ کے مطابق بھی ہزاروں کی ہے۔ سب کے مفصل حالات کہیں قلمبند نہیں ہو سکتے ہیں۔ صرف چند اکابر و مشاہیر کی تفصیلی زندگی کا دنیا کو علم ہے۔ لیکن اس سلسلہ اللہ سے عام اخلاقی درس حاصل کرنے کا جو مقصد ہے، وہ کسی ایک صحابی یا چند صحابیوں کے اوراق حیات کے مطالعہ سے پورا نہیں ہو سکتا، اس غرض کے لیے ضروری ہے کہ سارے سلسلہ پر یکجائی و اجمالی نظر ڈالی جائے، اور اس موقع ہدایت و موغلت میں اس جمعیت عالیہ کے ایک ایک خط و خال کو اخلاقی شیشہ کی مدد سے معائنہ کیا جائے،

۱۴ صفحات، ۲۴۴، تقطیع ۲۴ + ۲۴، قیمت ۲۴ + ۲۴، کاپیہ منجر دار المعنفین اعظم گڑھ،

پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا

جاگنا یکا تھا جس نے روح نے سوربے ہیں قبر میں وہ دربار

پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا

انکو رکھا ہے اندھیری قبر میں جن سے دالبستہ تھا جسے کا مزا

پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا

خود بخود اٹھتی ہے دلمیں ہوک سی صبح کو چلتی ہے جب ٹھنڈی ہوا

پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا

اس طلسم حیرت و نیرنگ کی جاتا ہوں ابتداء انتہا

پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا

منٹے دیکھیں آرزو دین بار بار ٹوٹے دیکھے ارادے بار بار

پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا

جل اٹھی شمع تمنائے یزید گل ہوا فانوسِ بزمِ کربلا

پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا

اب بھی چونک اے جوش گہری نیند شب کے سناٹے میں آتی ہے صدا

پھر بھی میں تجھ کو نہیں پہچانتا

سر حقیقت

مولانا آغ بھیلانی (دہلوی)

ادراک میں کب راز نمود اپنا ہے بیگانہ خیال سے شہود اپنا ہے

ہر نقطہ ہے دہم اعتباری کا ہجوم مجموعہ ادہام، وجود اپنا ہے

مولانا عبدالسلام کی یہ تالیف اسی ضرورت کا حل ہے،

دریا اپنے منبع سے نکل کر جون جون آگے بڑھتا جاتا ہے، اسکی وسعت و پهنائی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، شاداب باغ و پرفضا جہن اس کے کنارہ تیار ہوتے رہتے ہیں، ہنر و زار و ن اور لہلہاتے ہوئے کھیتوں کے درمیان وہ اپنا راستہ بناتا رہتا ہے، آباد و پُردنی شہر جگے اندر ہو کر دو گزرتا ہے، اسکی دلکشی بڑھاتے رہتے ہیں۔ طرح طرح کے گھاٹ اور پُل اسکی دلفریبی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جبکہ صاف، شفاف، بے آمیز دریا ان پانی دریا کے نکلنے کے مقام پر ہوتا ہے، وہ بات آگے بڑھ کر کہاں قائم رہ سکتی ہے، اور اہل نظر کو جو لطف و سرور اس پتھریلی اکوہستانی اور ناہموار زمین کے نظارہ میں آتا ہے اسکا عشر عشر بھی تمدنی مکلفات اور مصنوعی نفاستوں کے مناظر میں نہیں آسکتا۔ یہی حال اسلام کا ہے، تیرہ سو برس کے عرصہ میں جو گلوکار یا ن و نقش آرائیاں ہوئیں، انکی نظر فربہ میں کلام نہیں، تاہم جو نفوس محض روئے جانان کے حُسن غیر مکلف کے دلدادہ ہیں، انکی تشفی تو صرف اسی گہیم پوش حجازی اور اس کے رنقا و طریقت ہی (جن کے سرور پر چتر الدین مَعَا ساء کیے ہوئے ہے) کی زیارت جمال سے ہو سکتی ہے۔

زیر نظر تالیف اس معنی میں ایک نگارخانہ حُسن ہے جس میں مصور نے محبوب کے عشاق کی ایک ایک ادا کو بیر بن کاغذی پنا کر مجسم کر دیا ہے،

یہ اصحاب کس کے تھے؟ ایک اُمی کے، جو علوم ظاہری کا ابجد شناس تک نہ تھا۔ اسلئے قدرۃ ان میں سے کوئی شخص بھی جدید مفہوم کے لحاظ سے تعلیم یافتہ نہ تھا۔ نہ انکے پاس کتب خانہ تھے، نہ انہیں نوادر کتب کی فراہمی کا شوق رہتا تھا، اور نہ خود انکے الواح دل پر علوم و فنون، ”حکم و معارف“ کے نقوش کی سیاہی تھی۔ انکے کان تشنگ و اشراق کے مصطلحات سے نا مانوس تھے، اور انکے دماغ قیاسی استقراء کے مباحث سے نا آشنا۔ انکے ”جان و دل“ کا رخ ”دلدار“ کی جانب متعین ہو چکا تھا، اور ”صد کتاب و صدوق“ حوالہ نہ ہو چکے تھے، انکے قلوب کو نورایان سے منور کرنے کے لیے نہ کسی استدلال کی ضرورت تھی، نہ کسی علم

کلام کی تدوین کی۔ انکے لیے سب سے بڑا معجزہ ”روسے داوازیمیر“ کا تھا۔ چنانچہ

بعض صحابہ نے صرف آپکی شکل و صورت ہی دیکھ کر آپکی نبوت کا اعتراف کر لیا، حضرت ابو رافع آپکی خدمت میں قریش کی طرف سے قاصد بنکر آئے تھے۔ لیکن چہرہ مبارک کے دیکھنے کے ساتھ ہی شیدائے اسلام ہو گئے، اور عمر بھر آپکی شرف خدمت کو اپنا خیر سمجھتے رہے، حضرت عبداللہ بن سلام نے آپکا چہرہ دیکھتے ہی پکار اٹھے، لیس هذا الوجه الکاذب (بھوٹے آدمی کا چہرہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہوا چھلکا) بعض خوش نصیبوں کے لیے شرف زیارت کی بھی ضرورت نہ تھی، انکے لیے بجائے دیدار کے گفتار ہی میں کافی قوت تھی، انکے جذبہ ایمان کو قوت سے فعل میں لانے کے لیے،

”صرف اسقدر کُن لینا کافی تھا کہ ایک پنیر نیک کاموں کی ہدایت کرتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو صرف

آپ کی نبوت کا غلغلہ منکر حاضر خدمت ہوئے اور اسلام قبول کر لیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت

طفیل، حضرت ابو ذر، اسی قسم کے بزرگ ہیں“ (ص ۲۳)

ایک جماعت کثیر لایسی تھی، جسکے قلوب کا زنگ کلام باری کے دو فقروں سے دور ہو گیا۔ عمر فاروقؓ، عثمان بن مظعونؓ، جبر بن مطعمؓ، طفیل بن عمرؓ، خالد العدوانؓ، حلقۃ اسلام میں اسی طرح داخل ہوئے تھے۔ افراد سے قطع نظر کر کے بعض مرتبہ جماعت کی جماعت کلام مجید ہی کے معجزانہ اثر سے ایمان لائی ہے،

”انصار اول اول قرآن مجید ہی کے اثر سے ایمان لائے، حبش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا

چرچا ہوا تو ایس آدمی آپکی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے انکے سامنے قرآن مجید کی آیتیں

پڑھیں، انکی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اسی وقت اسلام قبول کر لیا، حضرت ابو عبیدہؓ

حضرت ابوسلمہؓ، حضرت ارقم بن ارقمؓ آپکی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے عرض کیا، اور

قرآن کی تلاوت فرمائی، جب کاغذیہ یہ ہوا کہ سب کے سب مسلمان ہو گئے“ (ص ۱۹)

یہ بزرگوار جس شمع کے پردانہ، جس گُل کے بلبل جس یوسف کے پرستاروں میں تھے، وہ سرتاپا غربی

در عنائی، محبوبی و زیبائی تھا، اس لیے لازمی طور پر ان کے دل میں اسکا عشق صادق جاگزین تھا، اسکی زیارت
حال ان کے ہر درد کا درمان تھی اسکی ہر نگاہ التفات ان کے لیے باعث فلاح دارین تھی، اسکا ایک تہمت ان کی
نظر میں عالم دمانی العالم کی قیمت کے معاوضہ میں ارزان تھا، اور اس کے ہر اشارہ چشم پر یہ اپنا نقد جان قربان
کر دینے کو ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے، اس پیکر محبوبی کے نقش قدم جس سرزمین پر نظر آتے، اسکی خاک ان کو زندگان
عشق کے لیے سرمہ چشم کا کام دیتی تھی،

”آپ نے جہان جہان نماز پڑھی تھی، جہان جہان سفر میں قیام فرمایا تھا، مسجد میں جہان متکف
ہوے تھے، صحابہ کرام نے ان تمام مقامات کو یاد رکھا تھا، اور لوگوں کو اسکی زیارت کو داتے تھے
حضرت نافع کا بیان ہے کہ مجھ کو حضرت عبداللہ بن عمر نے مسجد میں دو جگہ دکھائی، جہان آپ
متکف ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس درخت کے نیچے بیٹھ لی تھی، اور جب کا نام شجرۃ الرسول
تھا، وہ ایک مدت تک قائم رہا، صحابہ کرام اسکو مستدرج تبرک سمجھتے تھے کہ اس کے نیچے نماز پڑھتے تھے“
یہاں تک آگئے ہیں، تو دوبار رسالت کی بھی ایک سرسری زیارت کر لینا چاہیے،

”صحابہ کرام... رجب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو دربار نبوت کے ادب و عظمت کے لحاظ
سے خاص طور پر کپڑے زیب تن کر لیتے، ایک صحابہ فرماتی ہیں، کہ میں نے تمام کپڑے پہن لیے
اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، بغیر طہارت کے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا اور آپ سے مصافحہ
کرنا گوارا نہ کرتے... آپ کے سامنے بیٹھتے تو فرط ادب سے تصویر بن جاتے۔ احادیث میں اسی حالت
کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا گیا ہے کہ انما علی سوسم الطیر یعنی صحابہ آپ کے سامنے طبع
بیٹھتے تھے گویا ان کے سر وں پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر اگرچہ نہایت مقرب بارگاہ تھے، تاہم
آپ کے سامنے گفتگو کرتے تھے تو آواز اس قدر پست ہو جاتی تھی، کہ سنائی نہیں دیتی تھی... فرط ادب
سے کسی بات میں آپ پر تقدم یا مسابقت گوارا نہ کرتے۔ آپ غزوہ تبوک سے واپس ہوئے تو

راہ میں نماز کا وقت ہو گیا، اور صحابہ نے آپ کے آنے سے پیشتر ہی حضرت عبدالرحمن بن عوف کی
امت میں نماز شروع کر دی، آپ پہنچے تو ایک رکعت نماز ہو چکی تھی اس لیے آپ دوسری رکعت میں
شریک ہوئے۔ نماز ہو چکی تو تمام صحابہ نے اسکو بے ادبی بلکہ گناہ خیال کیا، اور سب کے سب رعبہ طور
استغفار کے) بحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگے“ (ص ۱۴۹-۱۵۰)

ایک بار حضرت ابو بکرؓ کا شانہ نبوت میں آئے، تو دیکھا کہ حضرت عائشہؓ آواز بلند بول رہی ہیں
نورِ ملائچہ اٹھایا اور کہا کہ اب کبھی آپ کے سامنے آواز بلند نہ ہونے پائے۔ (ص ۱۵۲)

یہ ایک مختصر نمونہ تھا۔ اگر ان سر فرشتوں کی جان تباریون، اور ان کشتگانِ محبت کی بیباکی
کی متعین، مفصل مثالیں دیکھتا ہوں، تو کتاب کے صفحہ ۱۴۳ سے لیکر ص ۲۰۳ تک تجیل الرسول کا پورا
باب مطالعہ کرنا چاہیے جسکی متعدد فصول میں سے چند کے عنوانات یہ ہیں: ادب رسول، خدمت
رسول، محبت رسول، شوق زیارت رسول، شوق محبت رسول، ادبِ حرم رسول، دقیس علیٰ ہذا،
ادب و احترام، خلوص و عقیدت، عشق و محبت، فریفتگی و فتانیت کے بھی مناظر تھے، جنہیں
سلح حدیبیہ کے دقتِ سفر قریش، عردہ دیکھ کر دنگ رہ گیا، اور جب اپنے ہاں واپس گیا، تو سب کے
سامنے بیان کیا کہ۔

”میں نے قیسر، کسریٰ اور نجاشی کے دربار دیکھے ہیں، لیکن محمد کے اصحاب جس طرح محمد کی تعظیم کرتے
ہیں میں نے کسی بادشاہ کے رفقائین وہ بات نہیں پائی۔ اگر وہ تھوکتے ہیں، تو ان لوگوں کے
اتھ میں انکا تھوک گرتا ہے، اور وہ اپنے جسم و چہرہ پر اسکو مل لیتے ہیں۔ اگر وہ کوئی حکم دیتے
ہیں تو ہر شخص مسابقت کرنا چاہتا ہے، اگر وہ دھوکہ دیتے ہیں تو وہ لوگ بچے کچھے پانی کے لیے
باہم لڑ پڑتے ہیں، اگر وہ بولتے ہیں تو انکی آوازیں پست ہو جاتی ہیں۔ ادب سے ان کی
طرف آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے“

بیچارہ عروہ! وہ مالکانہ رعب و اقتدار اور خسر و اسطوت و جبروت سمجھ سکتا تھا۔ لیکن ذوق و شوق اسود و جوش، جذب و فنا کے یہ مناظر اس نے اپنی عمر میں کبھی کیوں دیکھے تھے، یہ جس عالم کے واقعات تھے، وہ ان تک اس بد نصیب کا طائر وہم بھی نہیں پہنچ سکتا تھا،

یہ نفوس قدسیہ جن میں سے ہر ایک اقلیم سعادت و فضیلت کا تاجدار تھا، جس شہنشاہ دو عالم کی غلامی اپنے لیے ایسا ناز سمجھتے تھے، اسکی ساری تعلیم کا خلاصہ اشاعت توحید و تبلیغ عبدیت تھی۔ وہ اس لیے دنیا میں مبعوث ہوا تھا، کہ خود بینی و نفس پرستی کے صنمِ اعظم کو جو علی شرک کی سب سے نمایاں مثال ہے، توڑے، اور آننا خیرِ منہ کی ابلہیت سے دنیا کو پاک کرے۔ اور اسی لیے ہر ایسا فعل جو انسان کے جذبہ انانیت و خودی کو مشتعل کرنے والا ہے، اس کی شریعت میں حرام قرار پایا۔ خود اس شہنشاہ کائنات نے دنیوی ثروت و وباہت و حکومت کے باوجود، جس فقر و فاقہ، زہد و مسکنت کی زندگی کا اپنے لیے انتخاب کر رکھا تھا، اسکا اندازہ مورخ سیر الصحابہ کے الفاظ ذیل سے کر دو،

”آپ عموماً فقر و فاقہ کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے صحابہ کرام کے سامنے آپکی خانگی زندگی کا یہ منظر آجاتا تو فرط محبت سے آبدیدہ ہو جاتے۔ ایک بار حضرت عمرؓ کا ثناء نبوت میں تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ جسم مبارک پر تہ بند کے سوا کچھ نہیں تمام بدن پر بدھیان پڑ گئی ہیں۔ توشہ خانہ میں مٹھی بھر جو کے سوا اور کچھ نہیں۔ آنکھوں سے میا خنہ آنسو نکل آئے۔ ارشاد ہوا کہ عمر کیوں روتے ہو بولے کیوں زروؤں آپ کی یہ حالت ہے، اور قیصر و کسریٰ دنیا کے مزہ اڑا رہے ہیں۔ فرمایا کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ ہمارے لیے آخرت اور ان کے لیے دنیا ہو۔“ (ص ۱۶۹)

جس آقائے نظام زندگی اپنے لیے اختیار فرما رکھا تھا، اسکے عقیدت آئین، خلوص مجسم و فطرت حلقہ گوشون سے یہ کیونکر ممکن تھا، کہ وہ اپنی طرز معاشرت اس سے مختلف رکھیں۔ انھوں نے

اپنی معیشت و معاشرت کو بھی ٹھیک اسی معیار کے مطابق ڈھال لیا تھا، اور جہاں تک ممکن تھا، اس باب میں ایک دوسرے پر سبقت بچانے کی کوشش کرتے رہتے تھے،

آج جبکہ شرافت و عزت کا معیار تمام تر دولت و ثروت کو قرار دے لیا گیا ہے اور اخلاق تمدن نے افلاس و ناداری کو ہر قسم کی توہین و تحقیر کا مستوجب سمجھ لیا ہے، واقعات ذیل کے علم میں آجانے کے بعد خدا معلوم اصحابِ نبیؐ کی عزت و مرتبت کے متعلق کیا رائے قائم کی جائے گی،

صحابہ کرام نہایت فقر و فاقہ اور غربت و افلاس کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک صحابی

نے ایک عورت سے شادی کرنی چاہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ”کچھ مہر کے لیے بھی ہے؟“

بولے ”نہیں یہ تہ بند ہے“ آپ نے فرمایا ”یہ تہ بند اگر تم نے دیدیا تو پردہ پوشی کیونکر ہوگی، کچھ

اور تلاش کرو۔“ واپس آئے تو کہا ”کچھ نہیں ملا“ فرمایا ”کچھ نہیں ملا، تو دوسرے کی ایک انگوٹھی ہی

کہیں سے لاؤ، بولے وہ بھی نہیں ملتی۔ یہ سب کچھ تو نہ تھا، لیکن روحانیت کا خزانہ ساتھ تھا۔

آپ نے قرآن کی چند سورتوں پر نکاح پڑھا دیا (ص ۳۲)۔۔۔۔

حضرت فاطمہؓ کے ساتھ حضرت علیؓ کا نکاح ہوا، تو ایک زرہ کے سوا مہر کے لیے کچھ نہ تھا، ایسے

اسی کو مہر میں دیدیا (ص ۳۲)۔

حضرت علیؓ سرور کونین کے داماد تھے۔ لیکن فقر و فاقہ کا یہ حال تھا کہ ایک بار گھر میں آئے تو

دیکھا حضرت حسین اور حضرت حسن علیہما السلام رو رہے ہیں۔ حضرت فاطمہؓ سے پوچھا یہ کیوں

رو رہے ہیں۔ بولیں بھوک سے پیٹاب ہیں۔ گھر سے نکلے تو بازار میں ایک پڑا ہوا دینار پایا

اسکا اٹا اور گوشت خریدا۔ (ص ۳۲۲)۔

اصحابِ مفسدہ کے تمام فضائل و مناقب میں سب سے زیادہ نمایاں فضیلت اُنکا فقر و فاقہ

ہے، اُن کی یہ حالت تھی کہ جب آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، تو ضعف سے گر پڑتے تھے

بددیکھتے تھے تو کہتے تھے یہ پاگل ہیں، فقر و فاقہ کا آخری درجہ یہ ہے کہ انسان حرام کھانے پر مجبور ہو جائے اور بعض صحابہ اس درجہ پر بھی پہنچ گئے تھے، (۳۲۲)

غذا، لباس، مکان، غرض ہر شعبہ معاشرت اسی زہد و تقشف، فقر و مسکنت کی تصویر تھا۔ بعض صحابہ گھر تک بنانا پسند نہ کرتے تھے، حضرت سلمان فارسی جس مرتبہ کے صحابی تھے، سب کو معلوم ہے۔ وجاہت دنیوی و ثروت کا یہ عالم تھا کہ مدائن کے گورنر تھے، اور پانچ ہزار دینار و طیفہ پائے تھے۔ ان بزرگ نے اپنے لیے گھر تک نہیں بنایا تھا، درختوں اور دیواروں کے سایہ میں پڑھتے تھے۔ لوگوں نے گھر بنانے پر امر کیا۔ پہلے تو راضی نہ تھے، بالآخر آمادہ ہوئے بھی، تو اسقدر تنگ و پست گھر بنایا، کہ کھڑے ہوتے تو سر چھپ سے لگ جاتا، اور لیٹتے تو انگلیاں دیوار سے! میز درسی، فرش، قالین، یکہ و بستر کا تو نام و نشان تک نہ تھا، ضروری ضرورت میں بھی صرف ایک پیالہ اور ایک لٹا، اور اسے بھی دہ زہد و قناعت کے منافی سمجھتے تھے! چنانچہ نزع کے وقت ان چیزوں کو دیکھ کر رو پڑے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بھون کو وصیت فرمائی تھی، کہ دنیا سے صرف اسی قدر لینا، جتنا ایک مسافر زادراہ کے لیے لیتا ہے،

یہ چند واقعات جو اوپر درج کیے گئے، ساری کتاب اسی قسم کے معلومات سے لبریز ہے، یہ معلومات منتشر طور پر عربی کی بیسیوں کتابوں میں ملینگے، لیکن کسی ایک کتاب میں مرتب و منسل شکل میں شاید ہی مل سکیں، اور اردو میں تو قطعاً اس جامعیت کی کوئی چیز اب تک موجود نہ تھی۔ اردو کے خزانہ میں اس کو ہر نایاب کے داخلہ پر جناب مولف، اور انجمن دارالمصنفین، دونوں اورد خوان پبلک کی جانب سے شکریہ کی مستحق ہیں،

صحابہ کے اوصاف صحابیت سے قطع نظر کر کے ان کے عام اخلاق، مثلاً مسکین نوازی، صبر و ثبات، جرأت و شجاعت، ایثار، فیاضی، عیب پوشی، حلم، صداقت، دیانت، استغفار، ہمان نوازی

غفور و درگزر وغیرہ سے متعلق صحیح، مستند و مفصل معلومات ان ادراک میں یکجا نظر آئیں گے،

صادق العقیدہ کلمہ گویان اسلام ایسی کتاب کا مطالعہ ہر زمانہ میں اپنے لیے موجب سعادت سمجھتے ہیں آج جبکہ اسلام کو عقلیت، روشن خیالی و ترقی پسندی کا مراد قرار دے لیا گیا ہے، جبکہ ”زوال“ اسلام کا باعث دنیوی حکومت و امارت، جاہ و شہرت، دولت ثروت کا فقدان تشخیص کیا گیا ہے اور جبکہ دعوت اسلام کو تا ستر عناصرتدن، اسراف، تعلیم، قوت، اختراع، خوش پوشی، خوش خوری، خوش باشی، انفاست، نزاکت، امارت، تن آسانی وغیرہ کا کفیل سمجھا جانے لگا ہے، اس قسم کی تالیفات کی اشاعت از بس ضروری ہو گئی ہے،

افسوسناک امر صرف اتنا ہے، کہ فاضل مولف نے جو سعی و اہتمام، کد و کاوش، تحقیق و احتیاط، مواد کی فراہمی اور اخذ معلومات میں مد نظر رکھی ہے، اس کا التزام طرزاشارین نہ رکھ سکے۔ وہ اگرچہ ایک کہنہ مشق مضمون نگار و مصنف ہیں، تاہم بہتر ہوگا، اگر طبع ثانی کے وقت امور ذیل کا لحاظ رکھ لیا جائے (۱) زبان و لہجہ کی متانت، موضوع تصنیف کے متناسب رہنا چاہیے۔ سرور کائنات کے تذکرہ مبارک میں اس قسم کے فقرہ کہ آپ نے انتقال فرمایا، (دیا چہ ص) آپ کی وفات کے بعد (ص) جو عموماً ہر شخص کے لیے موقع تعظیم پر استعمال ہوتے ہیں، اسوہ صحابہ جیسی خالص مذہبی تالیف میں بہت ہلکے معلوم ہوتے ہیں،

(۲) بعض محاورات اور بعض الفاظ کے محل استعمال پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ ص پر ہے ”جو صحابہ مصر میں نازل ہوئے تھے“ نازل ہونا ایسے موقع پر اردو میں ذم کا پہلو رکھتا ہے، ص پر صحابہ کرام کے متعلق ہے، کہ وہ ”مدون مدینہ میں نعل در آتش رہے“، نعل در آتش رہنا بھی پہلو سے دم سے خالی نہیں ص ۱۵۲ و ص ۱۵۵ پر ”سور ادبی“ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے بجائے ”بے ادبی“ یا ”سور ادب“ غالباً بہتر ہوگا،

(۳) مسودہ پر نظر ثانی غالباً بہت عجلت کے ساتھ ہوئی ہے، ایسے کلمات ربط مثلاً اگرچہ، چنانچہ اس واسطے اس لیے، تاہم، لیکن، وغیرہ کے استعمال پر ایک بار پھر نظر کر لینے کی ضرورت ہے،

ساتھ تین سو صفحات کی ضخامت، اور اپنے محاسن ظاہری و معنوی کے ساتھ یہ بین کتاب گویا مفت مل رہی ہے،

نغمہ سعادت

فن موسیقی پر یہ جناب صاحبزادہ سعادت علی خان بہادر ہوم سکریٹری ریاست رامپور کی تصنیف ہے کبھی یہ فن شریف اس قدر شریف تھا کہ ہائے فلسفہ کے معلم ثانی فارابی کی درگاہ میں فارسی شاعری کا آدم رود کی اس "فردوس گوش" کا باغبان تھا، ہندوستان کا سب سے بڑا شاعر خسرو سی کی کرامات سے نظام المشائخ کی روح پاک میں وجد و حال پیدا کرتا تھا، مگر اب اس کی پستی کا یہ عالم ہے کہ یہ نور اب صرف شہر کی تیرہ تار گلیوں میں نظر آتا ہے، سبب یہ ہے کہ اب اس کو صرف خاص گنہگار طبقہ تک محدود کر دیا گیا ہے صاحبزادہ صاحب کی یہ کوشش کہ اب اس کو پھر شرفا اور بلند طبقوں تک پہنچایا جائے اور اس کی علمی اصول کی تشریح کی جائے تعریف کی مستحق ہے، وہ اس فن کے ایک بالکمال استاد ہیں، اس کو خاص طور سے مول کے ساتھ ادب و فن نے سیکھا ہے، اور اس کا سلسلہ تعلیم میان تان سین گوالیاری تک پہنچتا ہے، ہکو خود چونکہ اس فن سے میں اس لیے نفس تصنیف کے متعلق ہماری لب کشائی کی جرات ایک بے سراگ لاپنا ہو گا تاہم سرری ہو کہ کہہ سکتے ہیں کہ اس فن پر نہایت استیعاب کے ساتھ بحث کی گئی ہے تمام تانوں سرود اور سرنوں کو بیان کیا ہے، ایک ایک کی تشریح کی ہے اور قدیم مول کو جدید طریق پر لکھ کر بتایا ہے، زیادہ تر مہندی موسیقی کو سامنے رکھا گیا ہے، اور اسی کے اصطلاحات استعمال کئے گئے ہیں بیان و طرز اسلم ہوا اور صاف ہے، تقطیع بڑی صفحات ۱۰۰، غالباً مصنف کے لیے یہ قیامت و جہنم نہیں

مطبوعات جدید

نگارستان فارس، شمس العلماء محمد حسین آزاد مرحوم کی غیر شائع شدہ تصنیفات کی اشاعت کا سلسلہ ان کے پوتے آغا طاہر صاحب نے شروع کیا ہے، اسی سلسلہ میں آزاد مرحوم کی یہ کتاب بھی شائع کی ہے یہ فارسی شعرا کا مختصر تذکرہ ہے اور وہ کی سے لیکر ہندوستان کے شعراء متاخرین حزمین۔ آرزو اور واقف پر تمام کیا ہے، ہر شاعر کے حالات کے ساتھ اس کو کچھ منتخبات بھی درج کیے ہیں، اس نگارستان میں کل ۳۶ شعرا کے تذکرے آزاد نے سجائے ہیں، مگر اس میں وہ آبجیات کا مزہ نہیں، عبارت رنگین نہیں صاف اور سیدھی زبان ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آزاد کی ابتدائی تصنیف ہے، تاہم آزاد کی تصنیف ہے، اور اردو کے تبرکات میں داخل ہے، لکھائی چھپائی کا غلط و متوسط، صفحات ۲۳۶ قیمت جلد و مطلقاً معمولی سے، پتہ آزاد بک ڈپو، اکبری منڈی لاہور،

خیالستان، سید سجاد حیدر صاحب معروف بیلدرم کی لطیف ادبی فتوحات جدید طبقہ کے دوسرے قلمران ادیب سے کم نہیں ہیں، وہ ہماری زبان کے پہلے انشا پرداز ہیں جنہوں نے ترکی ادبیات سے ہکو آشنا کیا، اور اردو میں اس سخت جان قوم کے ادب لطیف کو فروغ دیا، اور اس کے طرز انشا کو اردو میں رواج بخشا، احساسات کی لطافت، ترکیب کی ندرت، جدید استعارات کی رنگین نوائی، اور پھر عبارت کی سادگی اور اثر انگیزی اس طرز کا خاصہ ہے، دارالاشاعہ پنجاب نے خیالستان کے نام سے بیلدرم کے تمام مضامین کو جن میں زیادہ تر خیالی افسانے ہیں، یکجا جمع کر دیا ہے، چھوٹی تقطیع کے ۳۸۰ صفحات پر یہ خیالستان آباد ہوا ہے، قیمت جلد بلا تصویر للہ قیمت جلد عہ پتہ دارالاشاعہ لاہور، اردو شاعری، جناب منشی امیر احمد صاحب علوی بی۔ اے جو کسی زمانہ میں ہماری زبان کے ایک انشا پرداز

تھے اور اب عدالت و مال کے ایوان میں کری نشین ہیں، اور بخون نے مدت ہوئی کہ اردو شاعری کے محاسن پر غالباً اردو کے معنی کی پہلی ابتدائی جلد دن میں ایک مسلسل مضمون لکھا تھا اور ثابت کیا تھا کہ اردو شاعری کی طرف جن معائب کی نسبت کی جاتی ہے اور ان سے انگریزی بھی معذور ہے، اور پھر مغربی ادب شاعری کی جو تعریف کرتے ہیں اس معیار پر اردو شاعری بھی پوری اترتی ہے اور اسی ضمن میں انگریزی اور اردو شاعری کا باہم موازنہ کیا تھا، یہ پورا سلسلہ نہایت پر معلومات اور دلچسپ تھا اور لوگوں نے اس وقت اس کی بڑی داد دی تھی، اب انوار المطالع لکھنؤ نے اس کو رسالہ کی صورت میں شائع کیا ہے، لکھائی چھپائی کا غد عمدہ، صفحات ۸۸ قیمت ۸ روپے، انوار المطالع نمبر ۵۲ و ۵۳ ڈاکٹر یو ایچ ٹریٹ لکھنؤ اولاد کی شادی، جناب خواجہ حسن نظامی صاحب کا اس باب میں کوئی حریت نہیں ہو سکتا کہ ان کو اپنے مضامین اور تصنیفات کے لیے خوب خوب عنوانات سوچتے ہیں، اور پیش پا افتادہ باتوں سے وہ ادسی طرح کام کی باتیں پیدا کر لیتے ہیں، جس طرح مٹی کے ڈھیر سے سونا اور ریزون سے موتی نکال لیتے ہیں، یہ بیوی کی تعلیم کا تیسرا حصہ ہے اس میں اولاد کی شادی میں کن کن باتوں کا لحاظ اور کن کن پہلوؤں پر نظر ڈالنی چاہیے اس پر بحث کی ہے، یہ حصہ ہر اس سلسلہ کے دوسرے حصوں سے زیادہ پر معلومات، زیادہ عالمانہ اور زیادہ مفید نظر آیا، شرعی، ریکی، دنیاوی، عقلی ہر پہلو سے اولاد کی شادی کے مسئلہ پر خیال آرائی کی گئی ہے اور والدین کو بہترین مشورے دیے گئے ہیں، آخر میں ایک طویل فسانہ ہے جس پر کتاب ختم ہو جاتی ہے، لکھائی چھپائی کا غد عمدہ، قیمت ۸ روپے، خواجہ بکٹ پوٹھی بانگ جرس، مولوی مسعود علی صاحب بریلوی نے اس نام سے چند قومی نظموں کا ایک مختصر مجموعہ شائع کیا ہے، ۱۹ صفحہ کا رسالہ ہے، قیمت ۲ روپے، شرعی کتب خانہ لاہور

راہ ورسم منزلہ، مولوی ابورشد عبد المجید خان صاحب سالک بٹالوی، زمیندار لاہور کے محبوس ڈیڑھ گنی متفرق نظموں کا مجموعہ، سالک کی قومی شاعری بے مزہ نہیں ہے اور قدردانی کی مستحق ہے، قیمت ۸ روپے، دارالاشاعہ لاہور

جلد دہم | ماہ محرم الحرام ۱۳۲۲ھ مطابق ماہ ستمبر ۱۹۲۲ء | عدوم

مضامین

۱۶۵ - ۱۶۲	شذرات
۱۶۳ - ۱۶۴	انسان اور اس کی کمزوریاں
۱۸۶ - ۱۶۴	کندی اور اس کا فلسفہ
۱۹۶ - ۱۸۶	تاسی کا تذکرہ شعراے اردو
۲۰۴ - ۱۹۸	شانتی نیکیستان
۲۱۸ - ۲۰۶	عہد سلاطین ہند میں ڈاک کا انتظام
۲۲۳ - ۲۱۹	برطانی اثر اور تمدن ہند
۲۲۰ - ۲۲۲	اخبار علمیہ
۲۲۳ - ۲۲۱	محمد علی کی یاد میں
۲۳۶ - ۲۳۲	تنقید دیوان فانی
۲۴۰ - ۲۳۸	مطبوعات جدیدہ

اسوہ صحابہ جلد دوم
از مولانا عبدالسلام ندوی

کتاب مذکور کا دوسرا حصہ جس میں صحابہ کرام کا نظام سیاسی اور ملکی انتظامات اور علمی خدمات کی تفصیل ہے، تفسیر حدیث، فقہ، اسرار دین، تصوف وغیرہ علوم جس قدر صحابہ کے عہد میں پیدا ہو چکے تھے ان کی تفصیل ہے، ضخامت ۴۵۰ صفحات، قیمت ۸ روپے

منہجر